

سِرُّ

أَصُولُ الْكَافِي

تأليفه

المولانا محمد صالح المازندراني

المتوفى ١٠٨١ هـ

مع التعليقات من الفقهاء المبرزين أئمة الحسد الشريفي

المختصر كتاب الكافي في الأصول والروضات

الطبعة الثانية والثالثة والثالثة

تمت

للمستشرقين

بمصر سنة ١٣٠٠ هـ

شركة
أصول الكافي

للطبعة الثانية المصححة والمنقحة

شَرَحَ أُصُولُ الْكَافِي

تأليف

المولى محمد صالح المازندراني

المتوفى ١٠٨١ هـ

مع التعليقات والقيمة

للمعير أبو الحسن الشيرازي

المضممة للكتاب

الكافي في الأصول والروضات

للطبعة الثانية المصححة والمنقحة

تحقيقه

السيد علي حسيني

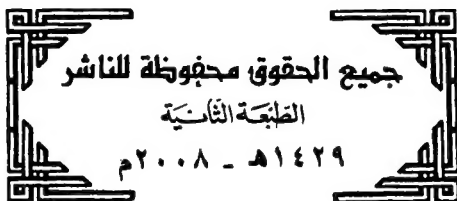
الجزء الثاني

مؤسسة سيرة السلف (الغري)

بيروت - لبنان

دار احياء التراث العربي

بيروت - لبنان

الطبعة الثانية للصحة والنقطة

كتاب العلم

باب فرض العلم

في كثير من النسخ كتاب فرض العلم (ووجوب طلبه) العطف للتفسير والتكرير للتأكيد (والحث عليه).

* الأصل:

١ - أخبرنا محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي^(١)، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم»^{(٢)(٣)}.

* الشرح:

(أخبرنا محمد بن يعقوب) قد مرّ توجيهه في صدر كتاب العقل.

(عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي^(٤) لم أجده في كتاب الرجال، وذكر الشيخ في الفهرست في باب الحسين، الحسين بن الحسن القمي الفارسي له كتاب، ولعلّ المذكور هنا سهو من الناسخين).

(عن عبد الرحمن بن زيد) من أصحاب الصادق عليه السلام.

(عن أبيه) زيد بن أسلم.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ طلب العلم فريضة على كل مسلم)، أي واجبة عليهم والفرض والواجب شيان عندنا وعند الشافعي، والفرض أكد من الواجب عند أبي حنيفة، واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم فقال الفقهاء: هو علم الفقه المشتغل على كيفية الصلاة والصوم وسائر العبادات والمعاملات التي بها يتم نظام الخلق في الدّين والدّنيا، وقال المتكلمون: هو علم الكلام الباحث عن الله تعالى وعن صفاته وما ينبغي له وما يمتنع عليه، وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم

١ - كذا في جميع النسخ التي بأيدينا من الكافي، وهكذا يظهر من جامع الرواة في ترجمة عبد الرحمن بن زيد.

٢ - الكافي: ١ / ٣٠. ٣ - الكافي: ١ / ٣٠. ٤ - كذا.

الكتاب والسنة؛ إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها، وقال المتصوفة: هو علم الشهود وعلم السلوك^(١)، فقال بعضهم: هو علم العبد بحاله ومقامه من الله وعند الله، وقال بعضهم: هو علم الباطن يعني العلم بالأخلاق وآفات النفوس وتغيير لمة الملك من لمة الشيطان، فكل حزب خصوه بما هو المعروف عندهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، والحق أن تعميم الفرض بحيث يشمل العيني والكفائي، وتعميم العلم بحيث يشمل أصول الدين وفروعه وتعميم الطلب بحيث يشمل الطلب بالاستدلال والطلب بالتقليد أنسب بالمقام لأن التخصيص خلاف الظاهر، وتوضيح المقصود، أن كل مسلم مكلف بسلوك صراط الحق فوجب عليه معرفة الحق وصفاته ومعرفة الرسول، والصراط أعني الدين الحق والأحكام العينية والكفائية والأخلاق الموجبة للقرب منه تعالى والردايل المؤدية إلى البعد عنه كل ذلك إما بالاستدلال إن كان من أهله أو بالتقليد إن لم يكن. فقد ظهر مما ذكرنا أن القضية المذكورة كلية.

لا يقال: التقليد في الأصول لا يجوز.

لأننا نقول: ذلك ممنوع^(٢)، والسند يعلم مما مر في الخطبة، وقد اكتفى رسول الله ﷺ والصحابه والتابعون ممن آمن من الأعراب وغيرهم بالتصديق والإقرار ولم يكلفهم بالاستدلال، وإثم اخص المسلم بالذكر، مع أن طلب العلم فرض على كل أحد لأنه القابل دون غيره، ولأن غيره لكونه بمنزلة الحشرات غير قابل لتوجه الخطاب إليه (ألا إن الله يحب بغاة العلم)، «البغاة» جمع الباغي، وهو الطالب من بغاه إذا طلبه. و«ألا» حرف يفتتح به الكلام للتنبيه عند الاهتمام بمضمونه، و«إن» واسمية الجملة من المؤكدات لمضمونها، ففيه مبالغة من وجوه شتى في محبة الله تعالى لطلبة العلم. والمحبة على تقدير صحة تفسيرها على الإطلاق بميل القلب إلى ما يوافقه يكون المراد بها هنا إرادة الإحسان والإنعام والإفضال آنأ فأنأ، أو على سبيل الاستمرار، أو نفس الإحسان والإنعام والافضال فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل.

١ - كانوا يعدون علم التصوف شعبة من علوم الإسلام كالفقه والتفسير والكلام، ثم أدخلت فيه بدع دسّوه بها أكثر مما دسّوا علومهم الأخرى، وطريقتنا متابعة أهل البيت (عليهم السلام)، فإن وجدنا رواية عنهم تؤيد أصلاً قبلناه وإلا فلا (ش).

٢ - هذا عجيب من الشارح (رحمه الله) وقد سبق منه ذم التقليد في الأصول وحكم بوجوب النظر للآية الكريمة «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون»، راجع ج ١، الصفحة ١٤٨، والصفحة ٥٢. وكأنه أراد بالتقليد هنا متابعة المعصوم بعد ما تثبت حجّيته إلا أن ذلك لا يسمى تقليداً، وما ذكره سابقاً صريح وما ذكره هنا محتمل (ش).

* الأصل :

٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «طلب العلم فريضة»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين) بن أبي الخطاب على الظاهر أو ابن سعيد الصايغ على الاحتمال الأول ثقة جليل القدر من أصحابنا، والثاني ضعيف، وقيل: إنه غال.

(عن محمد بن عبدالله) أبي جعفر العمري أخى عيسى بن عبدالله العمري يروي عن أخيه عن الصادق عليه السلام، وعن الصادق عليه السلام أيضاً، على ما ذكره الكشي، وأورده ابن داود في قسم الممدوحين. وقيل: ذكر الشيخ عيسى بن عبدالله في أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يذكر أخاه محمد بن عبدالله فيهم.

(عن عيسى بن عبدالله) العمري - بضم العين وفتح الميم - هو عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عليه السلام.

(عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طلب العلم فريضة) قيل: فرض طلب العلم ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، أما الأول فهو يختلف باختلاف الأشخاص، فالفقر يجب عليه معرفة أصول العقائد ومعرفة الفروع العينية مثل الصوم والصلاة والوضوء والغسل وما يفسدها ومعرفة الحلال والحرام والحبيث والطاهر، والغني الذي يجب عليه الحج والزكاة، يجب عليه ما يجب على الفقير مع زيادة وهي معرفة أحكام الحج والزكاة والتاجر يجب عليه معرفة ما يصح به العقود وما يفسدها وكذلك كل من عمل عملاً يجب عليه تعلمه علم ذلك العمل. وأما الثاني فهو معرفة الفروع الكفائية وتحصيل العلم بحيث يصير مجتهداً فإنه فرض كفاية لا فرض عين، فإذا وجد مجتهد في بلد أو ناحية سقط الفرض عن الباقيين وإن لم يجد عصي أهل تلك الناحية حتى يصير واحد منهم مجتهداً.

وقال الغزالي: العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا العلم يعني الذي وجب تعلمه إلا علم المعاملة والمعاملة التي كلّف العبد العمل بها ثلاث: اعتقاد وفعل وترك، فإذا بلغ الرجل في ضحوة النهار مثلاً فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادتين وفهم معناهما ولو بالتقليد فإذا فعل ذلك فقد أدى ما هو الواجب عليه في هذا الوقت عيناً ولو مات حينئذ مات مطيعاً ولا يجب عليه غير ذلك ولو وجب فإنما يجب لعارض يعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصور الانفكاك عنه وتلك

العوارض، إمّا أن يكون في الفعل، وإمّا في الترك، وإمّا في الاعتقاد.

أما الفعل فبأن يعيش من ضحوة النهار إلى زوال الشمس فيجب عليه عند الزوال تعلّم الطهارة والصلاة ولو علم أنه لا يتمكّن بعد الزوال من تمام التعلّم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلّم لم يبعد القول بوجوب تقديم التعلّم والعمل في الوقت، وهكذا في بقية الصلوات، فإن عاش إلى شهر رمضان تجدد بسبب دخوله وجوب تعلّم الصوم وكيفيّته فإن تجدد له مال وجب عليه تعلّم علم الزكاة لكن لا في الحال بل عند تمام الحول، وكذا الكلام في الحجّ والجهاد وغيرهما من الواجبات التي هي فروض الأعيان. وأما الترك فيجب عليه علم ذلك بحسب ما يتجدد من الأحوال، وذلك يختلف باختلاف الشخص فلا يجب على الأعمى تعلّم ما يحرم من النظر، ولا على الأبكم تعلّم ما يحرم من الكلام، ولا على البدويّ تعلّم ما لا يحلّ الجلوس فيه من المساكن.

وأما الاعتقاد وأعمال القلوب فيجب تعلّمها بحسب الخاطر فإن خطر له شكّ في المعاني التي دلت عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلّم ما يتوصّل به إلى إزالة الشكّ، فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أنّ كلام الله قديم أوحادث إلى غير ذلك ممّا يذكر في المعتقدات فقد مات على الإسلام إجماعاً، هذا حاصل كلامه.

وأورد عليه بأن تخصيص ذلك العلم الذي وجب تعلّمه بعلم الأفعال والمعاملات دون غيره من العلوم التي لا تتعلّق بعمل أو كيفيّة عمل ليس بموجّه لأنّ العلم بوحديّته تعالى وبراءته من النقائص كلّها يجب طلبه واكتسابه، وكذا العلم بكيفيّة صفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وإحاطته بالأشياء كلّها علماً وحفظاً، وكذا العلم بأحوال النفس وصفاتها وأحوالها ونشأتها وخلقها وبعثها إلى الله تعالى في النشأة الآخرة وسعادتها وشقاوتها ممّا يجب تعلمه وطلبه على كثير من الناس ولا يلزم أن يكون العلم الذي وجب تعلّمه على كلّ مسلم علماً واحداً بعينه هو الواجب على الآخر.

*** الأصل :**

٣- عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام: هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه؟ فقال: «لا» ^(١).

*** الشرح :**

(عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى) هو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، وقد اختلف العلماء في

جرحه وتعديله وتوثيقه ومذهبه فضّقه بعضهم ومدحه بعضهم وقال: إنّه ليس في أقرانه مثله، ونسبه بعضهم إلى مذهب الغلاة، ووثّقه بعضهم وقال: إنّه جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، وقال العلامة: والأقوى عندي قبول روايته (عن يونس بن عبد الرحمن) كان وجهاً في أصحابنا متقدماً عظيم المنزلة روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام، وكان الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا، وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل فامتنع من أخذه وثبت على الحق، وقد روي أنّ الرضا عليه السلام ضمن له الجنة ثلاث مرّات، والروايات الدالة على ضعفه ضعيفة السند.

(عن بعض أصحابه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام) يحتمل الكاظم والرضا عليهما السلام.

(هل يسع الناس ترك المسألة) أي هل يجوز ذلك ولم يضيق عليهم؟ ومنه قولهم: لا يسعك أن تفعل كذا أي لا يجوز لأنّ الجائز موسّع غير مضيق والمسألة والسؤال مصدران تقول: سألته عن الشيء سؤالاً ومسألة.

(عما يحتاجون إليه) من أمور دينهم أصولاً وفروعاً أو من أمور دنياهم أيضاً.

(فقال: لا) أي لا يسعهم ترك المسألة ولا يجوز لهم ذلك بل يجب عليهم سؤال العالم عن كلّ ما يحتاجون إليه فإنّ السؤال مفتاح لأبواب الكمالات وشفاء لأسقام الجهالات، وفي الآيات والروايات المتكررة حتّى على السؤال وترغيب فيه قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾^(١)، وفي الخبر: «دواء العيّ السؤال»^(٢)، وينبغي للسائل الإنصات بعد السؤال ثمّ الاستماع ثمّ حفظ ما سمعه ثمّ العمل به إن كان متعلّقاً بالعمل ثمّ نشره، والمسؤول عنه أربعة على ما استفدت من كلام أهل العصمة عليهم السلام، الأول أن يعرف ربّه، والثاني أن يعرف ما صنع به، والثالث أن يعرف ما أراد منه، والرابع أن يعرف ما يخرج به عن دينه فكلّ من لم يعرف أحد هذه الأمور وجب عليه السؤال عنه لقصد التفهّم والتعلّم دون التعنّت والتكلّف، ثمّ المسؤول إن رأى مصلحة في الجواب ينبغي له الجواب على حسب ما يقتضيه الحال، وإن رأى مصلحة في تركه جاز له تركه، لما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: «على شعيتنا ما ليس علينا أمرهم الله أن يسألونا قال ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبتنا، وإن شئنا أمسكتنا»^(٣).

١ - سورة النحل : ٤٣ .

٢ - رواه الكليني في الكافي الفروع باب الكسير والمجدور من كتاب الطهارة تحت رقم ٤ و ٥ .

٣ - سيأتي في كتاب الحجّة باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) تحت

* الأصل :

٤ - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «أيتها الناس، اعلّموا أنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إنّ المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه»^(١).

* الشرح :

(علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم) الجواليقي الجعفي ثقة ثقة، كذا في الخلاصة، وقال ابن طاووس عليه السلام: الظاهر أنّه صحيح العقيدة معروف الولاية غير مدافع، أقول: سيجيء روايات دالة على فساد عقيدته^(٢) في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه، وستتكلّم فيها إن شاء الله تعالى.

(عن أبي حمزة الثمالي) ثابت بن دينار ثقة قال النجاشي: إنّني لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله وأبا الحسن عليه السلام وروى عنهم وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمدتهم في الرواية والحديث. (عن أبي إسحاق السبيعي) وهو ابن كليب ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام روى عنه أبو حمزة الثمالي، وقيل: هو عمرو بن عبد الله بن علي السبيعي، وهذا القول موافق لما في شرح الكرماني لصحيح البخاري، كما أشار إليه بعض الأفاضل، وقال في القاموس: السبيع - كأمير - ابن سبيع أو بطن من همدان، ومنهم الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ومحلّه بالكوفة منسوبة إليهم أيضاً، وقال في النهاية الأثرية: السبيع - بفتح السين وكسر الباء - محلّة من محال الكوفة منسوبة إلى قبيلة وهم بنو سبيع من همدان.

(عن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيتها الناس اعلّموا): يجوز أن يكون بمنزلة اللّازم بحذف مفعوله نسباً منسياً ففيه تغريب في تحصيل ماهية العلم وما بعده تعليل له استئناف. وأن يكون مستعدّياً ومفعوله قوله: (إنّ كمال الدين طلب العلم والعمل به) الظاهر أنّ المراد بهذا العلم المتعلّق بكيفية العمل، ويحتمل أن يراد به العلم المتعلّق بمعرفة الله وما يليق به ومعرفة النبي والأئمّة عليه السلام ومعرفة ما يجب معرفته عقلاً وشرعاً، وهو الذي يجب التدين به والاعتقاد له والعكوف عليه والمحافظة له، ثمّ العمل بمقتضاه إن كان

المقصود منه العمل فيصير بذلك عالماً ربّانياً، قال الله تعالى: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾^(١) قال الأزهري: هم أرباب العلم الذين يعملون بما يعلمون وبها يتحقّق كمال الدين وتماحه.

أقول: وسرّ ذلك أنّ بالعلم يعرف واضع الدّين وحدوده وأحكامه ولواحقه وشرايطه ومداخله ومخارجه ومصالحه ومفاسده، وبالعمل يحقّقه ويقيّمه ويوجده ويضع كلّ واحد من أجزائه في موضعه ويخرجه من حيّز البطون إلى حيّز الظهور، فلولو العلم بطل العمل، ولولا العمل بطل العلم وصار بلا فائدة، وذلك كما إذا قصدت بناء دار معيّنة محدودة بمحدود معيّنة وموصوفة بصفات مخصوصة وموضوعة على أركان وهيئة معلومة عندك وطلبت بناءها من زيد فلا بدّ لزيد من أن يعلم مقصودك المشتمل على تفاصيل المذكورة ثمّ يشتغل بالعمل وبينها على نحو ما قصدت ليتّم على وجه الكمال كما أردت، فلو اشتغل بالبناء من غير أن يعلم مقصودك لكان ما يبينه غير موافق لمقصودك غالباً؛ إذ الاتفاق نادر جداً، ولو علم مقصودك ولم يشتغل بالعمل لم ينفعه ذلك العلم ولم يستحقّ منك الثناء والأجر، ومن هاهنا ظهر أنّ كمال الدين وتماحه بالعلم والعمل، وقال بعض الناظرين إلى هذا الحديث: المراد بالدين الأعمال البدنية مثل الصلاة والصوم والحجّ ونحوها، والمراد بكماله غايته يعني أنّ غاية الأعمال البدنية والتكاليف الشرعية طلب العلم وذلك لأنّ الأعمال البدنية إنّما تراد للأحوال أعني طهارة القلب وصفاءه عن الأخبات والشهوات والتعلّقات وتلك الأحوال إنّما تراد للعلم ثمّ هذا قسمان علم عقليّ كالعلم بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وعلم عمليّ وهو المتعلّق بكيفيّة أعمال الطاعات وترك المعاصي والسيّئات، فالقسم الأوّل إنّما يراد لنفسه لا لغيره، والقسم الثاني إنّما يراد للعمل به والعمل يراد للعلم أيضاً، فالعلم هو الأوّل والآخر والمبدأ والغاية، فضرب من العلم وهو العملي وسيلة، وضرب من العلم وهو العقلي غاية، وهو الأشرف الأعلى والعمل لا يكون إلّا وسيلة، فقلوه **عَلَيْهِ**: «والعمل به» إشارة إلى ثمرة ضرب من العلوم وأوايلها ومبادئها أعني العملي فلا خير في طاعة لا يكون وسيلة للعلم وكذا لا خير في علم متعلّق بها إذا لم يكن وسيلة إلى العمل المؤدّي إلى الحال المؤدّي إلى العلم.

(ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال) فيه أمران:

الأوّل: أنّ طلب المال يعني قدر الكفاف واجب وهو كذلك لأنّ فيه حفظاً للبدن وقواه، وصيانة للعرض وماء الوجه من ذلّ السؤال، وقطعاً للطمع عمّا في أيدي الناس، واستعانة بالعبادات والطاعات كما ورد «لولا

الخبز ما صليّنا ولا صمنا»^(١)، وهذا لا ينافي الروايات الواردة للزهد في الدنيا والحثّ على تركها لأنّ الزهد في الدنيا ليس بإضاعة المال ولا تحريم اكتساب الحلال بل الزهد فيها أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عزّ وجلّ^(٢)، وقد فسّر الزهد فيها سيّد الوصيّين بقصر الأمل وشكر كلّ نعمة والورع عن كلّ ما حرّم الله عزّ وجلّ^(٣) وكيف يكون الزهد عبارة عن ترك الحلال وقال الصادق عليه السلام: «لا خير فيمن لا يحبّ جمع المال من حلال، يكفّ به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه»^(٤).

الثاني: أنّ طلب العلم أوجب وأكد من طلب المال ووجه ذلك أنّ العلم حياة القلب من العمى ونور البصيرة من الظلمة وقوّة الأبدان من الضعف وغذاء الروح وحياته وقوّة وكماله ونموّه في الدنيا والآخرة، والمال سبب حياة البدن وبقائه في الدنيا والروح أشرف من البدن وحياته أدم وأبقى من حياة البدن؛ لأنّ حياة البدن زائلة منقطعة وحياة الروح باقية أبداً لا نهاية لبقائه، فطلب ما يوجب حياة الروح وهو العلم أوجب من طلب ما يوجب حياة البدن وأفضل بقدر الفضل بين الروح والبدن، ويكفي للحكم بكون طلب العلم أوجب من طلب المال ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو ويزداد على الانفاق وصنيع المال يزول وبزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يداّن به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجمل الأحداث بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، يا كميل بن زياد، هلك خزائن الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة»^(٥).

ومن طرق العامّة عنه عليه السلام قال: «إنّ باباً من العلم يتعلّمه الرجل خير له من أن لو كان أبوقبيس ذهباً فأنفقه في سبيل الله»^(٦) ويبيّن عليه السلام كون طلبه أوجب بوجه آخر غير هذه الوجوه بقوله:

(إنّ المال مقسوم مضمون لكم قد قسّمه عادل بينكم) على حسب ما يقتضيه المصلحة وقوله: (قد قسّمه) تأكيد للسابق أو حال عن فاعل مقسوم (وضمنه) وأكّده بالقسم قال الله تعالى: ﴿نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا﴾^(٧)، وقال: ﴿وما من دابة إلّا على الله رزقها﴾^(٨)، وقال: ﴿وفي

١ - الفروع من الكافي - كتاب المعيشة - باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة، تحت رقم ١٣.

٢ - المصدر باب معنى الزهد. ٣ - المصدر باب معنى الزهد.

٤ - الكافي كتاب المعيشة - باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة، تحت رقم ٥.

٥ - النهج - أبواب الحكم، تحت رقم ١٤٧. تحف العقول: ص ١٧٠.

٦ - ما عثرت على أصل له إلّا في منية المرید: ص ٥، وعنه في المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء ج ١،

ص ١٨. ٧ - سورة الزخرف: ٣٢. ٨ - سورة هود: ٦.

السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون»^(١).

(وسيفي لكم) ولو كنتم في جحر أو موضع منقطع من الناس ولا تموتون حتى تستكلوا أرزاقكم، قال الصادق عليه السلام: «لو كان العبد في جحر لأتاه الله برزقه»^(٢)، وقيل لأمر المؤمنين عليه السلام: لو سدّ على رجل باب بيته وترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام: «من حيث يأتيه أجله»^(٣)، وهذا مما يحكم به العقل ضرورة؛ لأن وجود الإنسان من غير رزق محال، فإذا قدر الله سبحانه وجوده في مدة فلا محالة يجب أن يأتيه رزقه في تلك المدة طلبه أو لم يطلب إلا أن الدار دار تكليف ودار امتحان، فقد ينبغي له الطلب ويجب عليه ليعلم أنه مطيع أو عاص في اكتسابه من طريق الحلال أو من طريق الحرام، وقد يكون الطلب لطلب الفضل كما يرشد إليه قول الباقر عليه السلام: «ليس من نفس إلا وقد فرض الله لها رزقها حلالاً يأتيها في عافية وعوض لها بالحرام من وجه آخر فإن هي تناولت شيئاً من الحرام قاصتها به من الحلال الذي فرض لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله عز وجل: ﴿واستلوا الله من فضله﴾»^(٤)، فأمر بطلب الفضل والرزق منه تعالى ولم يضطره إلى طلبه من الخلق مثله ولم يرتض له بذلك.

(والعلم مخزون عند أهله) وهم عليه السلام أهل الذكر ومن تمسك بذيل عصمتهم وأخذ العلم من مشكاة فضلهم.

(وقد أمرتم بطلبه من أهله) لقوله تعالى: ﴿فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾^(٥).

(فاطلبوه) من أهله بعد تصفية الظاهر والباطن إلى غير ذلك من آداب التعلم وشروطه المذكورة في كتب الآداب ليحصل المناسبة بينكم وبينهم وتستعدوا بذلك لانعكاس أنوار العلوم من قلوبهم إلى قلوبكم وإلا فكل واحد ليس أهلاً للعلم والحكمة، وقد ورد المنع من تعليمها لغير أهلها في كثير من الروايات، والغرض من هذا الحديث الترغيب في طلب العلم عند أهله والتنفير عن طلب الدنيا لما أن أبناء الزمان كلهم عاملين بالعكس، وملخصه أن الإنسان مضطر في قبول رزقه وليس له كثير مدخل في قبوله ورده ولذلك ترى رزقه معدداً وهو في بطن أمه من غير حيلة له وغير مضطر في قبول العلوم، ولذلك تراه في أول الفطرة خالياً عن العلوم كلها؛ إذ ليس العلم من شرائط وجوده وحياته وبقائه في هذه الحياة الدنيا، بل هو مختار في طلبه إن طلبه من أهله مع شرائطه وجده وإن لم يطلبه فقد فوجئ عليه طلبه من أهله والسعي في

١ - سورة الذاريات: ٢٣. ٢ - الكافي - كتاب المعيشة - باب الإجمال في الطلب، تحت رقم ٤.

٣ - النهج - أبواب الحكم، تحت رقم ٣٥٦.

٤ - الكافي - كتاب المعيشة - باب الإجمال في الطلب، تحت رقم ٢. ٥ - سورة النحل: ٤٣.

تحصيله فوق طلب المال والسعي له، والله وليّ التوفيق وإليه هداية الطريق.

* الأصل:

٥ - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي عبدالله - رجل من أصحابنا - رفعه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة». وفي حديث آخر قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم»^(١).

* الشرح:

(عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن يعقوب بن يزيد) هو الكاتب الأنباري، ويعرف بالقمي، ثقة صدوق.

(عن أبي عبدالله) مشترك بين الضعفاء، ويحتمل أن يكون هو الذي ذكره الشيخ في باب الكنى من أصحاب الصادق عليه السلام.

(عن رجل من أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة»، وفي حديث آخر:) كأنه المذكور في أول هذا الباب، ويحتمل غيره بالإسناد صوناً عن التكرار.

(قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا وإن الله يحب بغاة العلم»)^(١) قال بعض الناظرين فيه: قوله: «ألا وإن الله يحب بغاة العلم» يدلّ على أن العلم الذي طالبوه محبوبون لله تعالى ينبغي أن يكون علماً شريفاً مقصوداً لذاته، وهو العلم المتعلّق بالمعارف الإلهية لا الذي هو مقصود لغيره كالعلم المتعلّق بالعمل؛ إذ العلم المتعلّق بالعمل أدون منزلة من العمل، والعمل أمر جسماني خسيس فذلك العلم أخص منه فلا يكون شريفاً، وأمّا العلم المطلق المجرد عن التعلّقات فلا شبهة في أنّه رفيع القدر شريف المنزلة فطالبه حريّ بأن يكون محبوباً للحقّ جلّ شأنه ومقرّباً له في الملأ الأعلى، انتهى.

أقول: دلّالته على كون العلم الذي طالبوه محبوبون له شريفاً مسلّمة، وأمّا دلّالته على حصر ذلك العلم بما هو المقصود لذاته وخروج جميع العلوم المتعلّقة بالعمل فغير مسلّمة، بل الحقّ أنّ بعض العلوم المتعلّقة بالعمل أيضاً شريف من حيث أنّه يوجب رفع درجات صاحبه في الآخرة. وأنّ المراد بهذا علم الشريعة وغيره، ممّا له مدخل في تحصيلها، والمراد بعلم الشريعة ما جاء به النبي ﷺ من عند الله تعالى، ويبيّنه في مدّة عمره، وأودعه عند أهله، وهذا العلم ينقسم إلى أقسام: فمنها ما يتعلّق بالمبدأ الأوّل تعالى شأنه وبصفاته

وأفعاله، ومنها ما يتعلّق بأحوال المعاد وتفصيلها، ومنها ما يتعلّق بأفعال المكلفين وما يتبعها من تقويم الظواهر بالسياسات البدئية، ومنها ما يتعلّق بأحوال القلب وتطهيره عن الرذائل وتزيينه بالفضائل وكلّ هذه الأقسام محمود شريف طالبه محبوب الله تعالى، لكن بينها تفاوت؛ إذ بعضها واجب عيناً وبعضها واجب كفاية، وبعضها مستحب، وقد بالغ الغزالي في العلم المتعلّق بأحوال القلب وقال: هو فرض عين في فتوى علماء الآخرة، والمعرض عنها هالك بسطوة مالك الملوك في الآخرة كما أنّ المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا، فنظر الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا وهذا بالنظر إلى صلاح الآخرة، ولو سئل الفقيه عن معنى الإخلاص أو التوكّل أو عن وجه الاجترار عن الرياء مثلاً لتوقّف فيه مع أنّه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة، ولو سئل عن الظهار واللعان والسبق والرمي مثلاً يسرد مجلّدات من التفريعات الدقيقة التي ينقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها ولا يزال يتعب فيه ليلاً ونهاراً في حفظه ودرسه ويغفل عما هو مهم نفسه في الدين، ويزعم أنّه مشغول بعلم الدين ويلتبس على نفسه وعلى غيره والفطن يعلم أن ليس غرضه أداء الحقّ في فرض الكفاية وإلاّ لقدّم فرض العين بل غرضه تيسر الوصول به إلى تويّ الأوقاف والوصايا وحيازة أموال الأيتام وتقلّد القضاء والحكومة والتقدّم على الأقران والغلبة على الخصوم. هيئات قد اندرس علم الدين بتلبّيس علماء السوء والله المستعان وإليه اللباز في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان.

أقول: لقد أفرط في ذمّ الفقهاء وكأنّه ابتلى بالفقهاء الموصوفين بالصفات المذكورة أو أخبر عن حال من ينسب نفسه إلى الفقه في عصرنا هذا حيث يجعل ما التقطه من كتب العلماء ذريعة إلى التوسّل بالسلطين والتقرب إلى السفهاء وإخوان الشياطين، وليس هو أوّل من ذمّهم بذلك؛ لأنّ ذمّ علماء السوء متواتر من طرق أهل العصمة عليهم السلام وليس غرضه ذمّ الفقهاء على الإطلاق؛ إذ الفقيه العالم بالدين العامل الزكي الأخلاق الورع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ورثة النبيّين ومعدود من الصديقين، وهو في الآخرة من المقرّبين.

وأما العلوم الغير الشرعية وهو ما يستفاد من العقل أو الوضع فمنها ممدوح ومنها مباح ومنها مذموم، أمّا الممدوح فهو ما يرتبط به صلاح الدنيا أو يستكمل به النفس ولا يضرّ بالدين كعلم الطبّ وعلم الحساب وعلم الرياضي وعلم المنطق وعلم العربية، وأمثال ذلك، وقد يجب بعض هذه العلوم إذا كان له مدخل في العلوم الشرعية كعلم الحساب المتعلّق بقسمة الموارث والوصايا وغيرها، وعلم العربية لأنّه آلة لعلم

الكتاب والسنة لكونها عربيّين وعلم المنطق لكونه آلة لمعرفة صحّة الأدلّة وفسادها^(١)، ثمّ الواجب منها قدر الضرورة والزائد عليه فضيلة لا فريضة.

وأما المباح: فهو ما لا يضرّ جهله ولا ينفع علمه عند العقلاء كعلم العروض والقوافي وعلم الأشعار التي لا ذمّ فيها لمؤمن وعلم التواريخ والأنساب. وأما المذموم فهو ما يكون الغرض الأصلي منه مخالفاً للقوانين الشرعية، ووقع النهي عنه شرعاً مثل علم الموسيقى وعلم السحر والطلسمات وعلم الشعوذة وعلم الترد والشطرنج والطنبور والأوتار وأمثال ذلك.

* الأصل:

٦- عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «تفقهوا في الدين، فإنّه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي». إنّ الله يقول [في كتابه]: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٢) (٣).

* الشرح:

(عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى) واقفي، قيل: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

(عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «تفقهوا في الدين») المراد بالتفقه فيه طلب العلوم النافعة في الآخرة الجالبة للقلب إلى حضرة القدس دائماً، بحيث يعدّ الطالب عرفاً من جملة طلبتها ومشغلاً بها، وتلك العلوم هي المعدّة لسلوك سبيل الحقّ والوصول إلى الغاية من الكمال كالعلوم الإلهيّة والأحكام النبويّة وعلم الأخلاق وأحوال المعاد ومقدّماتها.

(فإنّ من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي) أي كأعرابي في عدم التفقه والجهل بالأحكام وحدودها، أو في كونه من الكفر أقرب ومن الإيمان أبعد، كما قال سبحانه: ﴿الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله﴾^(٤) والأعرابي منسوب إلى الأعراب؛ لأنّه لا واحد له، وهم الذين يسكنون

١- ولم يذكر الحكمة والتصرّف، أعني العرفان في أقسام هذه العلوم، مع أنّ موضوعها موضوع العلوم الشرعية، فما كان موافقاً للشرع فهو منها، وما لم يكن موافقاً للشرع لم يكن بذلك داخلًا في العلوم الغير الشرعية كأصول الفقه والفقه، فإنّهما يشملان القياس ومسائل العول والتعصيب، وليس شيء منها عندنا موافقاً للشرع وكذلك الكلام والحكمة والعرفان فاشتمالها على أقوال لا يوافق مذهبنا لا يخرجها عن كونها علوماً شرعية، وأما الطبيعيات فالحقّ أنّه كالرياضي والطبّ إن كان له دخل في العلوم الشرعية. (ش)

البادية ولا يتعلّمون الأحكام الشرعية، والعرب خلاف العجم، وهم الذين يسكنون الأمصار فقط أو البوادي أيضاً فبينهما إما تباين أو عموم مطلق.

(إن الله يقول في كتابه: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ فيه دلالة على أمور:

الأول: وهو المقصود هنا، أن التفقه واجب؛ لأنه تعالى أوجب النفر له، ولو لم يكن واجباً لم يكن النفر له واجباً.

الثاني: أن وجوبه كفاي بدليل تخصيص النفر بطائفة من كل فرقة، ولو كان وجوبه عينياً لنسبه إلى الجميع.

الثالث: أن العمل بخبر الواحد واجب^(١)؛ لأنه تعالى أوجب الحذر على قوم كل طائفة عند إنذارها لهم، والطائفة عدد لا يفيد قوهم العلم لأن الطائفة بعض فرقة، والفرقة تصدق على ثلاثة، فالطائفة إما واحد أو اثنان.

لا يقال: المراد بالفرقة أكثر من ثلاثة بحيث يكون النافر منهم في مرتبة التواتر. لأننا نقول: حمل الفرقة على ذلك تخصيص بلا مخصص، وقد بسطنا القول فيه في أصول الفقه.

*** الأصل:**

٧- الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يترك له عملاً»^(٢).

١- التعليم والإنذار على ثلاثة وجوه:

الأول: بيان المطلوب والاستدلال عليه بطريقة المدرسين والطلاب.

الثاني: الافتاء بلا دليل حتى يقبل العامة تقليداً كما بين المجتهدين ومقلديهم.

الثالث: الرواية بأن ينقل الحديث عن الحجّة وقبلة السامع، وظاهر الآية يشمل الثلاثة، فيجب على جماعة من الناس كفاية الفقه وتعليم الناس في كل شيء على ما يليق به، فبيّن أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد للناس بطريق برهاني واستدلال، ويجب على الناس التعلم بالدليل السهل لا تقليداً، وأما الفقه فيجب على الناس قبول قول المجتهد بغير دليل، والآية من هذه الجهة مجملة؛ إذ لا يعلم منه أنه يجب على الناس قبول قول المنذرين بدليل أو بغير دليل فيلتمس لذلك حجّة أخرى، وأما قبول الرواية من المخبر العدل فشمول الآية الكريمة له وإن كان قريباً، ولكن دلالاته على وجوب قبول الواحد ممنوعة، بل يجب تحصيل شرائطه من مواضع أخرى. (ش)

٢- الكافي: ١ / ٣١.

* الشرح :

(الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي.

عن القاسم بن محمد بن الربيع، عن مفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «عليكم بالنفقة في دين الله ولا تكونوا أعراباً») أي لا تكونوا كالأعراب جاهلين بالدين غافلين عن أحكامه، معرضين عن تعلمها.

(فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة) كناية عن سخطه وغضبه وعدم الاعتداد به وسلب رحمته وفيضه وإحسانه وإكرامه عنه، وحرمانه عن مقام القرب والاختصاص، فإن عدم نظرنا إلى أحد مستلزم لهذه الأمور، وأمثال هذه الأفعال إذا نسبت إلى من لا يجوز فيه إرادة الحقيقة يراد بها اللوازم والغايات، فليس المراد بعدم النظر عدم الرؤية لأنه تعالى يراه كما يرى غيره، ولا يخفى عليه شيء ولا عدم تقليب الحدة إلى جانب المرئي طلباً لرؤيته؛ لأنّ هذا السلب ثابت له تعالى بالنسبة إلى الجميع باعتبار أنّ التقليب المذكور من صفات الأجسام والله سبحانه منزّه عنها.

والوجه في عدم نظره إليه أنّ استحقاق العبد للكرامة يوم القيامة ليس باعتبار أنّه خلق الله ولا باعتبار جسمه وحسن صورته وكثرة أمواله وأولاده وعشيرته، بل إنّما هو لصفاء قلبه وإحاطته بالمعارف الإلهية واتّصافه بالصور العلمية وإذعانه بالشرائع النبوية واتباعه للأحكام الشرعية، فكل من كان فيه شيء منها كان أبداً منعوّاً بالحرمان موصوفاً بالخذلان، ويرشد إليه أيضاً ما روي من طريق العامة عنه عليه السلام قال: «إنّ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إلى قلوبكم ونيّاتكم وأعمالكم»^(١).

(ولم يرك له عملاً) أي لم يقبل له عملاً؛ لأنّ قبول العمل لازم لتزكيته عن شوائب النقصان وانتفاء اللّزم لاتّفاء الملزوم، أو لم يوفّق له في تزكيته لعدم استعداده لذلك، كيف وتزكية العمل متوقّفة على العلم بكماله ونقصانه وشرائطه إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة فيه والمفسدة له، والمفروض أنّه جاهل بجميع ذلك ؟

* الأصل :

٨ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبان ابن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن إسماعيل) هذا الاسم مشترك بين ثلاثة عشر رجلاً ثلاثة منهم ثقات معتمدون، وهم محمد بن

إسماعيل بزيع، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، ومحمد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي، والعشرة الباقية لم يوثق علماء الرجال أحداً منهم، ولما اتفق علماؤنا على تصحيح ما يرويه المصنف عن محمد بن إسماعيل^(١)، وكان الظاهر أن روايته عنه بلا واسطة ولا حذف ظهر أن ليس المراد أحد هؤلاء العشرة على أنهم عدواً ستة منهم من أصحاب الصادق عليه السلام، ويقاؤهم إلى زمان المصنف بعيد جداً، فتعين أن يكون أحداً من الثلاثة المذكورين أولاً، فقليل: المراد به هو ابن بزيع وهو ليس بصحيح من وجوه:

الأول: أن ابن بزيع أدرك عصر الكاظم عليه السلام وروى عنه، وكان من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام، فبقاؤه إلى عهد المصنف بعيداً جداً.

الثاني: أن قول علماء الرجال أدرك أبا جعفر الجواد عليه السلام يعطي أنه لم يدرك أحداً من الأئمة بعده، فإن مثل هذه العبارة إنما يذكرونها في آخر إمام أدركه الراوي كما لا يخفى على من له أنس بعلامهم.

الثالث: أنه لو بقي إلى زمن المصنف لكان قد عاصر ستة من الأئمة عليهم السلام، وهذه مزية عظيمة لم يظفر بها أحد غيره، فكان ينبغي لعلماء الرجال ذكرها وعدّها من مزاياه، وحيث لم يذكروا علم أنه غير واقع.

الرابع: أنه من أصحاب الأئمة الثلاثة عليهم السلام، وقد سمع منهم أحاديث متكررة بالمشافهة، فلولقيه المصنف لنقل عنه شيئاً منها بلا واسطة بينه وبين الأئمة عليهم السلام؛ لأن قلّة الوسائط شيء مطلوب، وشدة اهتمام المحدثين بعلو السند أمر معلوم وحيث لم ينقل عنه كذلك علم أنه غيره، وإذا أظهر ضعف هذا القول بقي الاحتمال دائراً بين الزعفراني والبرمكي، لكن الزعفراني ممن لقي الصادق عليه السلام، كما نصّ عليه النجاشي فيبعد بقاؤه إلى عهد المصنف، فيبقى الظن في جانب البرمكي، ويتأكد بأن الصدوق يروي عن الكليني بواسطة، وعن البرمكي بواسطة، وبأن الكشي وهو كان معاصر المصنف يروي عن البرمكي بواسطة وبدونها، وبأن محمد بن جعفر الأسدي المعروف بأبي عبدالله الذي كان معاصر البرمكي توفي قبل وفاة المصنف بقریب من ستة عشر سنة فيقرّب زمان المصنف من زمان البرمكي جداً، هذا ملخص ما ذكره أفضل المتأخرين الشيخ بهاء الملة والدّين في مشرق الشمسين، وقد بسط الكلام فيه بسطاً عظيماً، من أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.

وقال ابن الشهيد الثاني: ويظهر من الكشي أن للفضل بن شاذان صاحباً اسمه محمد بن إسماعيل البندي،

١ - إثبات اتفاق العلماء على تصحيح هذا الطريق مشكل جداً، ومحمد بن إسماعيل هذا من العشرة الباقية قطعاً، والظاهر أنه لا حاجة إلى تصحيح شخص محمد بن إسماعيل؛ لأن كتب فضل بن شاذان كانت معروفة في عهد المؤلف؛ لعدم تخلّل زمان طويل بينهما، وكانت قرأتان الصّحة وعدم الدّس في كتبه كثيرة ممكنة، ومحمد بن إسماعيل من مشيخة إجازتها. (ش)

ولا يبعد أن يكون هو. وقال السيّد الداماد: هو أبو الحسين النيشابوري محمد بن إسماعيل بن عليّ بن سخته^(١) الذي ذكره الشيخ في باب «لم»^(٢) من كتاب الرجال، وقد علمنا من الطبقات أنّه يروي عن الفضل بن شاذان.

(عن الفضل بن شاذان) ثقة جليل فقيه متكلم عظيم الشأن في هذه الطائفة، وقيل: إنّهُ صَنَّفَ مائة وثمانين كتاباً، وترحم عليه أبو محمد عليه السلام مرّتين.

(عن ابن أبي عمير) قال العلامة: هو جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين، وقال الكشي: إنّهُ ممّن اجتمعت العصاة على تصحيح ما يصحّ عنه، وأقرّوا له بالفقه والعلم، وقال الشيخ الطوسي: هو أوثق الناس عند العامة والخاصّة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم، أدرك من الأئمّة ثلاثة: أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، ولم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني عليه السلام.

(عن جميل بن درّاج) وجه هذه الطائفة ثقة روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليه السلام.
(عن أبان بن تغلب) ثقة جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا، لقي أبا محمد عليّ بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبدالله عليه السلام وروى عنهم.

(عن أبي عبدالله عليه السلام) قال: لوددت أنّ أصحابي ضربت بضمّ التاء على صيغة المتكلم، أو بسكونها، وضمّ الضادّ على البناء للمفعول.

(رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّوها) السياط بكسر السين جمع السوط، وهو الذي يجلد به، والأصل سواط بالواو فقلبت ياءً لكسرة ما قبلها ويجمع على أسواط، وأمّا جمعه على أسياط فشاذّ، وفي ذكر الرأس دون سائر الأعضاء مع أنّه أشرفها، ولذلك ورد النهي عن ضربه في الحدود لما فيه من الوجه وأكثر القوى مبالغة في تأديبهم بترك التفقّه، وفيه دلالة على أنّه لا بدّ للحاكم من أن يحمل الرعية على المعروف إذا تركوه وإن احتاج إلى الضرب، وغيره من أنحاء التأديب والتعذيب.

* الأصل:

٩ - عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال له

١ - ما ذكره السيّد الداماد رحمته الله موافق لما نقل عن ابن الشهيد الثاني، وهو البندقي بعينه، والأصحّ أنّه يندفر، والبندقي مصحّف، وبالجملّة فقول السيّد متعيّن، ومحمد بن إسماعيل هذا هو النيشابوري صاحب فضل بن شاذان بغير شكّ، وقد اختار ذلك أيضاً صاحب الوافي حيث يعبر عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بقوله النيسابوريان. (ش)
٢ - أي في باب من لم يرو عنهم عليه السلام.

رجل: جعلت فداك، رجل عرف هذا الأمر، لزم بيته ولم يتعرّف إلى أحد من إخوانه؟ قال: فقال: «كيف يتفقّه هذا في دينه؟»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك، رجل عرف هذا الأمر) أي أمر الإمامة واعتقد به اعتقاداً صحيحاً، والجملّة صفة لرجل عند من لم يجوز الابتداء بالنكرة المحضة أو خبر عند من جوزه. وقوله: (لزم بيته) إمّا خبر وخبر بعد أخبر.

(ولم يتعرّف إلى أحد من إخوانه) أي لم يصّر معروفاً عنده لعدم تردّده إليه حتى يعرفه من قوْلهم: أنت فلاناً واستعرف إليه حتى يعرفك، أو لم يتطلّب ما عند أحد حتى يعرفه من قوْلهم: تعرّف ما عند فلان، أي تطلّب حتى عرفت.

(قال: فقال: كيف يتفقّه هذا في دينه؟) والسّرّ فيه أنّ التفقّه مطلوب من كلّ أحد وأنّه لا يمكن إلّا بالتعلّم؛ لأنّ العلم بالدين متوقّف على السماع من صاحبه وواضعه بواسطة أو غيرها، والتعلّم لا يمكن إلّا بالتردّد إلى من هو من أهل العلم وطول ملازمته وتكرّر مصاحبته والسؤال عنه، فمن لزم بيته وترك التردّد أورد نفسه مورد الهلاك كمرّض لم يعرض مرضه على طبيب حاذق بل ذاك أشدّ لأنّ طبيعة المريض قد تعالج المرض وتدفعه بخلاف طبيعة الجاهل، فإنّ آثارها وأفعالها تعاضداً للجهل وتزيده.

لا يقال: هذا ينافي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «يا أيّها الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، فطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته واشتغل بطاعة ربّه وبكى على خطيئته»^(٢).

لأنّا نقول: المراد به المنع من الدخول في مجالس يذكر فيها عيوب الناس كما يشعر به صدر الحديث، أو المنع من التوغّل في طلب الدنيا وزهراتها، كما يشعر به قوله: «وأكل قوته» يعني قوته المقدّر له، أو نقول: هذا الحكم يعني المدح بلزوم البيت مختصّ بالعالم المستغني عن التعلّم، كما يشعر به قوله: «واشتغل بطاعة ربّه»؛ لأنّ الاشتغال بالطاعة فرع العلم بها وبشرائعها وأحكامها، أو نقول: المراد به الحثّ على الفرار من شرار الناس وفساقهم كما يشعر به قوله عليه السلام حين سئل عن أفضل الناس قال: «رجل في شعب من الشّعب يعبد ربّه ويدع الناس من شرّه»^(٣). وبالجملّة كلّ من المصاحبة والمخالطة والاعتزال والمفارقة مطلوب في

١ - الكافي: ١ / ٣١. ٢ - النهج - في آخر خطبة له عليه السلام، أولها: «انتفعوا ببيان الله»، رقمها ١٧٤.

٣ - رواه أحمد في مسنده ج ٣، ص ٤٧٧، من حديث كرز بن علقمة الخزاعي، قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله أعرابي فقال:

الجملة، والروايات فيها متكاثرة، ولعل السرّ في ذلك اختلاف الحكم والمصالح بحسب الأزمان والأشخاص، بل بحسب اختلاف حال شخص واحد بحسب الأوقات، فربّ زمان يحسن فيه الألفة، وفي زمان آخر يحسن فيه الفرقة، ولذلك كان الأنبياء والأوصياء عليهم السلام مع كونهم مأمورين بإرشاد الناس ربّما كانوا يفارقونهم ويعتزلونهم لمصلحة، وإن شئت زيادة توضيح فارجع إلى ما ذكرنا في شرح بعض الأحاديث السابقة فإنّنا قد بسطنا الكلام هنا بما لا مزيد عليه.

= يا رسول الله، هل لهذا الأمر من منتهى؟ قال: نعم، فمن أراد الله به خيراً من أعجم أو عرب أدخله عليهم، ثمّ تقع فتن كالظلل يعودون فيها أسود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض وأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزل في شعب من الشُعاب.. الحديث.

باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء

* الأصل :

١ - محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: «ما هذا؟»، ف قيل: علامة، فقال: «وما العلامة؟». فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار [و] العربية، قال: فقال النبي ﷺ: «ذلك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي ﷺ: «إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل»^(١).

* الشرح :

(محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان) قيل: الدهقان اسم أعجمي مركب من ده وقان، ومعناه سلطان القرية؛ لأن ده اسم القرية، وقان اسم السلطان.

(عن درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: «ما هذا؟» كلمة «ما» للاستفهام وطلب التصور، وهي على قسمين:

الأول: أن يكون المطلوب بها شرح الاسم وحينئذٍ يجاب بلفظ دلالاته على المطلوب أظهر وأشهر، سواء كان مفرداً أو مركباً.

الثاني: أن يكون المطلوب بها طلب ماهية الشيء وحقيقته، سواء كان ذلك الشيء ذاتاً مثل: ما الإنسان، أو وصفاً مثل: ما العلم، أو مركباً منها مثل: ما الإنسان العالم، والظاهر أن المراد هنا هو القسم الثاني المحقق في الاحتمال الأخير؛ لأن المقصود هو السؤال عن حقيقة ذلك الرجل المتصف بالوصف الباعث

لا اجتماع الخلق عليه، يعني عن حقيقة هذا المجموع.

(فقيل: علامة) أي هو رجل موصوف بكثرة العلم، والتناء للمبالغة في وصف العلم، بناءً على أن كثرة الشيء فرع تحقق أصله، كما أن التأنيث فرع التذكير، ويحتمل أن يكون لفظ «هذا» إشارة إلى الاجتماع، ويكون «ما» سؤالاً عن سببه بمعنى لم، أي ما سبب هذا الاجتماع، فأجيب بأن سببه كثرة علمه، ولكنه بعيد. (فقال: وما العلامة؟) يحتمل أن يكون «ما» هنا لطلب شرح الاسم؛ لأن مفهوم العلامة له أفراد كثيرة باعتبار تعدد فنون العلم، فلم يعلم أن مرادهم من العلامة أي فرد منها، فاحتجج إلى السؤال ليعلم مرادهم. (فقالوا) لتفسير المقصود من بين تلك الأفراد وتعيينه.

(أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية) أي أيام الوقائع الجاهلية أو أيام أزمنتها أو نحو ذلك، ولو كانت أيام معرفة باللام لما احتجج إلى هذا التقدير.

(والأشعار والعربية) وفي بعض النسخ «والأشعار العربية» على الوصف بدون الواو، ويحتمل احتمالاً ظاهراً أن يكون «ما» هنا لطلب الحقيقة ويكون المقصود من السؤال الاستكشاف عن حقيقة كون ذلك الرجل علامة، والجواب حينئذٍ ظاهر الانطباق عليه.

لا يقال: المناسب هاهنا السؤال عن سبب كونه علامة لا عن حقيقة كونه علامة، فالمناسب إيراد كلمة لم بدل «ما» بأن يقال: لم هو علامة؟

لأننا نقول: لا نسلم أن المناسب ذلك؛ لأنهم لما وصفوه بأنه علامة فقد ذكروا أن السبب هو العلم الموصوف بالكثرة والزيادة، والمناسب حينئذٍ السؤال عن حقيقة العلامة ليعلم هل علموا حقيقته في إطلاقه على ذلك الرجل أم لا؟ ولو سلم فلا ريب أن السؤال عن حقيقته أيضاً يناسب في المحصر غير معقول، والحق أن السؤال ههنا عن كل واحد منهما صحيح، وأن الجواب الصحيح عن كل واحد من السؤالين مستلزم للجواب عن الآخر مثلاً إذا قيل: فلان ضارب صح أن يقال: لم هو ضارب؟ كما صح أن يقال: ما الضارب؟ فإن أجيب عن الأول بقيام الضرب به علم منه حقيقة الضارب أيضاً بأنه الذي يقوم به الضرب، وإن أجيب عن الثاني بأنه الذي يقوم به الضرب علم سبب إطلاق الضارب عليه، وهو أنصافه بالضرب، وإن أجيب عنها بغير ذلك مما لا يصح وجب تنبيه المجيب على خطئه كما فيما نحن فيه فإنيهم أخطأوا وأجابوا عن السؤال المذكور بأنه أعلم الناس بالأمور المذكورة، زعماً منهم أن للأمور المذكورة مدخلاً في كونه علامة، ولذلك تبهم على الخطأ.

(قال: فقال النبي ﷺ: ذاك علم لا يضّر من جهله ولا ينفع من علمه) في الآخرة، وإنما ذاك نوع فضيلة

يصطاد به الحطام ويكتسب به صرف قلوب العوام، وما هذا شأنه لا يعتد به ولا يعدّ صاحبه علامة. (ثم قال النبي ﷺ) إرشاداً لهم إلى العلم الذي يضّر جهله يوم المعاد، وينفع يوم يقوم فيه الأشهاد ويصح أن يقال لصاحبه: علامة لوجود حقيقة هذا الاسم وجبت إطلاقه فيه.

(إنما العلم) أي الذي يستحقّ إطلاق اسم العلم عليه وينفع في الدين والدنيا. (ثلاثة: آية محكمة) أي غير منسوخة لأحكام معناها وعدم إزالة حكمها، أو غير متشابهة لأحكام بيانها بنفسها وعدم افتقارها في معرفة ما فيها من الحقائق والمعارف والأحكام إلى غيرها ذلك، وعدم احتياجها إلى تأويل أو غير مختلف فيها يقال: هذا الشيء محكم إذا لم يكن فيه اختلاف.

(أو فريضة عادلة) أي العلم بالواجبات المتوسطة بين الإفراط والتفريط، وقيل: المراد بها العلم بالواجبات العادلة أي الباقية الغير المنسوخة، وقيل: المراد بها العلم بما اتفق عليه المسلمون، وقال في النهاية: أراد بالعدالة العدل في القسمة، أي فريضة معدّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور، ثم قال: ويحتمل أنها مستنبطة من الكتاب والسنة، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنها.

(أو سنة قائمة) المراد بالسنة الطريقة النبوية، وبالقائمة الدائمة المستمرة التي العمل بها متصل لا يترك من: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به، والمراد بها العلم بما يكون ثبوته من السنة النبوية التي لا يطرأ عليها النسخ، سواء كان فريضة أو لا، وخصّ بعض بغير الفريضة بقرينة المقابلة، والأوّل إشارة إلى العلم بالمحكمات القرآنية المتعلقة بأصول الدين وفروعه وبالمواعظ والنصائح والعبرة بأحوال الماضين، وإنما خصّ المحكم بالذكر لأنّ المنسوخ ليس للعلم بمضمونه كثير نفع، والمختلف فيه لا يعلم الحقّ منه قطعاً إلاّ المعصوم، وكذا المتشابه لقوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم﴾^(١). والثاني إشارة إلى العلم بكيفية العمل وجميع الأمور المعتبرة فيه شرعاً من غير إفراط وتفريط. والثالث إشارة إلى العلم بالأحاديث التي بعضها في التوحيد وما يليق به، وبعضها في المعاد وما يناسبه، وبعضها في الأخلاق وما يتعلّق بها، وبعضها في الأحكام وما يعتبر فيها، وبعضها في عادات الرسول والأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين، ويحتمل أن يكون الثاني إشارة إلى العلم بواجبات الأعمال البدنية والقلبية التي تشمل الأخلاق والمعارف الأصولية، وأن يكون الثالث إشارة إلى العلم بمستحباتها، ووجه حصر العلم في الثلاثة ظاهر؛ لأنّ العلوم النافعة إمّا متعلّقة بأصول العقائد أو بفروعها، والثانية إمّا متعلّقة بأعمال الجوارح، أو بأفعال القلب من محاسن الأخلاق ومقابجها والاعتبار والاعتاظ وجميع ذلك مندرج في الثلاثة المذكورة.

(وما خلاهنّ فهو فضل) أي زيادة لا خير فيه في الآخرة، سواء كان ممدوحاً في نفسه كعلم الرياضي والمهندسة ونحوهما، أو مذموماً كعلم السحر والشعوذة ونحوهما، وعلم بعض مسائل الحساب والعربية والمنطق في هذا الحصر داخل في الثلاثة المذكورة بالعرض على سبيل المبدئية، فلا ينافي ما ذكرناه آنفاً، وإنما قال: «وما خلاهنّ فضل» ولم يقل: حرام لوجوه:

الأول: أن الحكم بالحرمة ليس كلياً.

الثاني: أن للحاكم أن يمنع الناس عن الاشتغال بما لا ينفعهم كثيراً برفق وقول لين.

الثالث: الإشارة إلى أن العلم من حيث إنّه علم ليس بحرام^(١)، وإن تعلّقت به الحرمة والدم فإنما هو باعتبار العمل والآثار المقصودة منه كعلم السحر والأعداد والموسيقى والنجوم وأمثالها.

أما الثلاثة الأول فأعظم منافعها هو الاضرار بالغير والتفريق بين الأحبة والعناد، وأما علم النجوم فالزجر عنه^(٢) مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسَابٍ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ

١ - قال العلامة المجلسي رحمه الله في اعتقاداته في ترغيب طالب العلم وما يطلب: «لا يبالى - يعني طالب العلم - أن يعدّه أهل الزمان وجهلة الدوران حشواً أو قشرياً أو زاهداً خشكاً أو ينسبونه إلى الجهل»، وقال: «ينبغي أن ينبغي معلماً مستأنساً بكلام أهل البيت عليه السلام وأخبارهم معتقداً لها - إلي أن قال: - وينبغي أن يحصل نبذة من العلوم الآلية لافتقار علم الحديث إليها كعلم الصرف والنحو، وقليلاً من المنطق، وقليلاً من علم الأصول، وبعض الكتب الفقهية، ثم يبذل غاية الجهد في علم الحديث» انتهى.

وينبغي أن يكون علم الحديث مع تدبّر وتفهم، لا حفظ الألفاظ، كما سيجيء إن شاء الله في حديث: «ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم»، ومع ذلك فلا يوافقه أكثر العلماء، وما ذكره إنما هو وظيفة المحدث دون المفسر، والفقيه والمتكلم وغيرهم ممن بهم قوام أمر الدين. (ش)

٢ - الآيات الكريمة تدلّ على مدح علم النجوم والترغيب فيه فلا بدّ أن يكون النهي وارداً على شيء لا ينافي المدح والترغيب، والذي ذكره السيّد المرتضى رحمه الله وجه جمع صحيح وبيّناه في حواشي الوافي، وهو: أن الممدوح ما يتعلّق بالتسييرات وضبط الحركات ومقادير الليل والنهار وعروض البلدان وأطوالها ومعرفة القبلة، وبالجملات ما يتعلّق بالحساب وضبط المقادير والمنهي هو ما يتعلّق بخواص الكواكب وأوضاعها وما هو معروف عندهم بعلم أحكام النجوم، والفرض منه التخرّص على الغيب بغير علم ونهي عنه؛ لأنّه لا دليل على ما ذكره فيها، وهو تضييع للوقت بغير فائدة، وإنّما يحرم الحكم بها على البت لا صرف تعلّمها. (ش)

مستخرّات بأمره ﴿، فلو جوه ذكروها:

الأول: أن العلم بالنجوم وأحكامها وعددها على ما هي عليه في نفس الأمر لا يحصل إلاّ للأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وأما غيرهم فلا يحصل لهم إلاّ ظنّ وتخمين، فيكون الحكم بها حكماً بظنّ بل بجهل، فيكون ذمّه من جهة أنّه جهل لا من جهة أنّه علم، ويدلّ عليه بعض الأحاديث المروية في هذا الكتاب كحديث القلنسوة في كيفية دور الفلك ^(١)، وحديث المنجم مع أمير المؤمنين عليه السلام ^(٢)، وحديث الزّهرة ^(٣).
الثاني: أن الخائض فيه ربّما يقع في نفسه أن الكواكب والأوضاع الفلكيّة هي المؤثّرات والآلهة المدبّرات حقيقة فيلتفت إليها ويغفل قلبه عن بارئها وصانعها.

الثالث: أن فيه غموضاً ودقّة، والخوض في علم لا يدركه الخائض مذموم، كما ورد النهي عن تعليم العلم لغير أهله، وعن الخوض في مسألة القدر، وبالجملة كلّ علم ورد النهي عنه فإنّما هو لقلّة نفعه، أو لقيح آثاره، أو لعدم إدراكه.

* الأصل :

٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظّاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتساويل الجاهلين» ^(٤).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري) بالخاء المعجمة، اسمه وهب بن وهب، قال العلامة: إنّه كان قاضياً كذاباً عاميّاً، ونقل الكشي عن الفضل بن شاذان أنّه من أكذب البرية، وقال الشيخ: إنّه ضعيف عامّي المذهب.
أقول: الحديث معتبر وإن كان الراوي كذوباً ^(٥)؛ لأنّ الكذوب قد يصدق.

١ - الروضة من الكافي، تحت رقم ٥٤٩.

٢ - راجع نهج البلاغة - من كلام له عليه السلام، تحت رقم ٧٧.

٣ - الروضة من الكافي، تحت رقم ٢٣٣.

٤ - الكافي: ١ / ٣٢.

٥ - اعتباره لمطابقة مضمونه للعقل بل الحسن، ولما تواتر عنهم من مدح العلم والعلماء، والإجماع عليه، وإنّما يطلب السند في الأمور المخالفة للأصل والقاعدة. (ش)

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء) والوارث من يرث رجلاً بعد موته. وقال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: الوارث هو الذي يرث الخلاق بعد فنائهم، ومنه الحديث: «اللهم متّعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني» أي أبقيهما صحيحين سليمين إلى أن أموت. وقيل: أراد بقاءها وقوتها عند الكبر واغلال القوى النفسانية، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها، وقيل: أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى، وفيه فضل عظيم وشرف لجسم العلماء وترغيب بليغ في تحصيل العلم.

(وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً) هذا ينافي ظاهراً ما دلّ من الآيات والروايات على إيراثهم. والجواب: أن المراد أن الأنبياء لم يكن من شأنهم وعاداتهم جمع الأموال والأسباب كما هو شأن أبناء الدنيا، وهذا لا ينافي إيراثهم ما كان في أيديهم من الضروريات كالمساكن والمركوب والملبوس ونحوها، أو المراد أن الأنبياء من حيث إنهم أنبياء لم يورثوا ذلك يعني أن إيراث النبوة ومقتضاها ليس ذلك. (وإنما أورثوا أحاديث) الحديث في اللغة الخبر يأتي على القليل والكثير، ويجمع على أحاديث على غير قياس، وفي العرف قيل: هو ما يحكي قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره. وفيه: أنه لا يصدق على المسموع منه ومن العترة الطاهرة، وعلى ما يحكي قول العترة أو فعلهم أو تقريرهم. وقيل: هو ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. وفيه: أنه لا يصدق على المسموع منه غير محكي عن مثله، والقول بأنه ليس بحديث باطل قطعاً. وقيل: هو قول المعصوم أو فعله أو تقريره أو حكاية هذه الأمور، وأما ما لا ينتهي إلى المعصوم وإن انتهى إلى صحابي أو من رأى صحابياً فليس بحديث عندنا.

(من أحاديثهم) «من» متعلق بأورثوا وصلة له، مثل قولهم: فلان أعطى من ماله كذا، أو للتبويض على أنه صفة للأحاديث، أو حال عنها، والتبويض يتحقق في أكثر الأئمة وإلا فأورثوا أوصياءهم عليهم السلام جميعها. (فن أخذ بشيء منها) أخذ دراية وفهم لا مجرد أخذ رواية ونقل؛ لأن هذا ليس من باب وراثه العلم وإن كان له فضل أيضاً، إلا أنه دون فضل الأول؛ لأن أصحابه من خدمة العلماء.

(فقد أخذ حظاً وافراً) لفضله وشرفه وكونه من تركة الأنبياء حتى يعدّ قليل منه خيراً من الدنيا وما فيها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وقد نقل شيخ العارفين بهاء الملة والدين عن بعض أصحاب الكمال في تحقيق معنى الآل كلاماً يناسب ذكره في هذا المقام، وهو: أن آل النبي صلى الله عليه وآله كل من يؤول إليه، وهم قسمان:

الأول: من يؤول إليه أولاً صورياً جسمى كأولاده ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين

يحرم عليهم الصدقة.

والثاني: من يؤول إليه أولاً معنوياً روحانياً، وهم أولاده الروحانيون من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين والحكماء المتأهلين المقتبسين من مشكاة أنواره، سواء سبقوه بالزمان أو لحقوه^(١)، ولا شك أنَّ النسبة الثانية أكد من الأولى، وإذا اجتمعت النسبتان كان نوراً على نور كما في الأئمة المشهورين من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين وكما حرّم على الأولاد الصوريين الصدقة الصورية كذلك حرّم على الأولاد المعنويين الصدقة المعنوية، أعني تقليد الغير في العلوم والمعارف، ثم قال: هذا ملخص كلامه، وهو مما يستوجب أن يكتب بالتبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق.

أقول: وإِنما كانت النسبة الثانية أكد من الأولى؛ لأنَّ التفاوت بين النسبتين مثل التفاوت بين الروح والبدن، ولذلك اتَّفَق الحكماء على أنَّ حقَّ المعلم الروحاني على المتعلّم أولى وأعظم من حقِّ أبيه الجسماني عليه.

(فانظروا علمكم هذا) أي الذي هو ميراث الأنبياء.

(عَمَّنْ تأخذونه) قيل: المقصود أنكم تأخذونه من النبيّ فينبغي لكم أن تهتمّوا بأمره ولا تساهلوا في طلبه؛ لأنّه ممّا أثره خير الناس ومن موارثه التي تركها لكم، والحقّ أنّ المقصود منه هو التنبيه على أنّه ينبغي لكم أن تعرفوا أحوال الناس حتى تجدوا أهل هذا العلم لتأخذوه منه؛ لأنّ مدّعي العلم بعد النبيّ ﷺ كثير والجميع ليسوا قائلين بالصواب ولا آخذين من مشكاة النبيّ ﷺ، بل أكثرهم يدّعون بمجرّد الأهواء طالبين للتقدّم والرياسة، تابعين للشيطان والنفس الأمّارة بالسوء، وإِنما القائلون بالحقّ الآخذون له من منبع الرسالة هم أهل البيت الذين عصمهم الله تعالى من الخطأ والخطل وطهرهم من الأرجاس والزلل، واختارهم لإرشاد الخلائق إلى الطريقة الغرّاء وهدايتهم إلى الشريعة البيضاء في كلّ عصر واحد بعد واحد لنلّا يكون للناس عليه حجة فوجب أخذه عنهم إلى قيام الساعة، وقد نبّه على هذا بقوله:

١ - كأنّه أراد بالعلماء الراسخين علماء الشريعة، وبالأولياء الكاملين علماء الطريقة، أعني المتحقّقين بهتذيب النفس والعارفين بدقائق المعارف بنور إلهي وكشف قدسي، وبالحكماء المتأهلين أصحاب النظر الذين علموا بعقولهم بعض ما يتعلّق بالمبدأ والمعاد بقدر الطاقة البشرية، والذين سبقوه بالزمان نظير لقمان وسائر الموحّدين من أوائل الحكماء، وفي اقتباسهم من مشكاة أنوارهم تحقيق لا يليق ذكره هنا، ومدح هؤلاء إِنما هو إذا كانوا مقتبسين من مشكاة أنوار النبوة لا الفقهاء المعتمدون على الآراء والقياسات ولا المدّعون من أهل الطريقة الناكبون عنها بالبدع، ولا الحكماء المعرضون عن الإلهيات والتاركون للعقل المقبولون على الحسن، فإنّهم ليسوا حكماء حقيقة. (ش)

(فَإِنْ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ) «فِينَا» خبر «إِنْ» قَدَّمْ على اسمه وهو «عدولاً» للحصر أو للتشويق إلى ذكره، أو لكونه ظرفاً، وأهل البيت منصوب على المدح بتقدير أعني أو مجرور بتقدير «في» بقرينة المقام، وإن كان تقديرها شاذاً على أنه بدل لـ «فِينَا» أو مجرور على أنه بدل عن ضمير المتكلم إن جُوزَ.

(فِي كُلِّ خَلْفٍ) الخلف بالتحريك والسكون كلٌّ من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشرِّ يقال: خلف صدق وخلف سوء، والمراد في هذا الحديث المفتوح والمعنى في كلِّ قرنٍ وفي كلٍّ من جاء من الأُمَّة بعده ﷺ، ويحتمل بعيداً في كلٍّ ما يخلف عنه ﷺ من الأحاديث والعلوم.

(عدولاً) أي أُمَّة وسطاً لهم استقامة وثبات في منهج الحقّ وطريق الصدق من غير تحريف وجور وتقصير.

(ينفون عنه تحريف الغالين) أي المجاوزين فيه عن الحدود، والتحريف تغيير الكلام عن موضعه.

(وانتحال المبطلين) لأصول الدين وفروعه، يقال: فلان انتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه، وانتحل قول غيره إذا ادّعه لنفسه، فالانتحال إما بمعنى الانتساب، أو بمعنى سرقة الشيء وإخراجه عن موضعه، والعدول من أهل البيت يحفظون بيت الشريعة ويمنعون المبطلين لأساسها المنتسبين إليها على وجه الباطل من الدخول فيها والتصرّف فيها ويدفعون السارقين القاصدين لسرقة ما فيها من السرقة وتغيير الشيء من أصله وإخراجه عن وضعه.

(وتأويل الجاهلين) بعلوم الكتاب والسنة على وفق آرائهم الفاسدة وظنونهم الباطلة من غير أن يكون لهم في ذلك نصّ صريح أو خبر صحيح، وهؤلاء العدول الأئمة ﷺ الراسخون في العلم الذين يعلمون معالم التنزيل ووجوه التأويل بإعلام نبوي وإلهام إلهي، ويشاهدون الحقائق بعين اليقين لصفاء طبيعتهم وضياء سريرتهم وخلوص عقيدتهم وكمال بصيرتهم، وأولئك أهل الذكر وأولئك أولوا الأبواب، وفيه دلالة على أنّ ميراث العلم انتقل إليهم أولاً ثمّ بوساطتهم إلى من شاء الله هدايته، وعلى أنّ عصراً من الأعصار لا يخلو عن معصوم وعلى حجّية الإجماع ومثل هذا روي من طريق العامة عن النبي ﷺ قال: «يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (٢)(١).

١ - أخرجه البغوي في المصابيح ج ١، ص ٢٣، والبيهقي في كتاب المدخل مرسلأ كما في مشكاة المصابيح - كتاب العلم.

٢ - قوله: «الغالي» هو من يجاوز الحدّ في الأئمة ﷺ ويقول فيهم ما لا يقولون في أنفسهم كالنبوة والألوهية، ولهم أحاديث منحولة نقلوها عن الأئمة ﷺ، وذكرهم علماء الرجال في كتبهم، و«المبطل» من له رأي باطل كالوعيدية والمجسّمة والقدرية والحشوية، وبعضهم ينسب نفسه إلى الأئمة ﷺ ولهم أيضاً روايات، وأمّا

* الأصل :

٣- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا أراد الله بعبد خيراً ففقهه في الدين»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيراً ففقهه في الدين) قال شيخ العارفين بهاء الملة والدين: ليس المراد بالفقه الفهم ولا العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية، فإنه معنى مستحدث، بل المراد به البصيرة في أمر الدين والفقه أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى، والفقيه هو صاحب هذه البصيرة، وإليها أشار النبي صلى الله عليه وآله بقوله: «لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ويرى للقرآن وجوهاً كثيرة»^(٢)، ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتاً ثم هذه البصيرة إما موهبة وهي التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله لأمر المؤمنين عليه حين أرسله إلى الين بقوله: «اللهم فقهه في الدين»^(٣)، أو كسبية، وهي التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه حيث قال لولده الحسن عليه: «وتفقه يا بني في الدين»^(٤)، وفي كلام بعض الأعلام أن اسم الفقه في العصر الأول إنما كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب، ويدل عليه قوله تعالى:

«الجاهل» فهو من لا معرفة له بالعلوم ولا يلتفت إلى القرائن، ويتكلم في كل حديث يسمعه بوجه يقتضيه جهله، يتبرؤون من أهل العلم والتحقيق، ويقعون فيهم، وإذا تتبّعنا وجدنا ثلماً الدين منحصرأ في هؤلاء الثلاثة، ولا يقع بغيرهم ثلم يعتد به البتة، والغالي أيضاً المتجاوز عن الحد في التقشف باسم الدين نظير الخوارج، والمبطل أهل البدعة، والجاهل معلوم.

وقوله: «لا يخلو عن معصوم» لقوله: فينا أهل البيت، ويدل على حجية الإجماع لأننا إذا رأينا الطائفة مجمعين على شيء علمنا أنه ليس باطلاً، إذ لو كان باطلاً لنفاه المعصوم، فإما أن يقبل قوله الجميع فيتفقون على الحق، وإما أن يقبله بعض فيحصل الخلاف، ولا يحتمل الاتفاق على الباطل. وقال المجلسي عليه في البحار: ولا يخفى أن في زمان الغيبة لا يمكن الاطلاع على الإجماع؛ إذ مع فرض إمكان الاطلاع على مذاهب جميع الإمامية مع تفرقهم وانتشارهم في أقطار البلاد والعلم بكونهم متفقين على مذهب واحد لا حجة فيه، وهذا الاعتراض الذي ذكره المجلسي عليه نقله العلامة عليه في النهاية من بعض من تقدّم عليه، وأجاب بجواب كافٍ مقنع، وكأنه لم يره المجلسي عليه فجذد الاعتراض. (ش) ١ - الكافي: ١ / ٣٢.

٢ - منتخب كنز العمال (بهاشم مسند أحمد) ج ٤، ص ٣٦، قال: «رواه الخطيب في المتفق والمفترق من حديث شداد بن أوس».

٣ - ذكره المؤرخون في حوادث السنة العاشرة.

٤ - النهج - أبواب الكتب، تحت رقم ٣١.

﴿ فلولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾، فقد جعل العلة الغائية من الفقه الإنذار والتخويف، ومعلوم أن ذلك لا يترتب إلا على هذه المعارف لا على معرفة فروع الطلاق والمساواة والسلم وأمثال ذلك.

※ الأصل:

٤- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «الكمال كل الكمال التفقه في الدين، والصبر على النائية، وتقدير المعيشة»^(١).

※ الشرح:

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى) الجهني البصري، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن والرضا عليه السلام، ومات في حياة أبي جعفر الثاني عليه السلام. (عن ربعي بن عبد الله) بصري، ثقة.

(عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الكمال كل الكمال) أي الكمال الكامل البالغ نهاية الكمال. (التفقه في الدين) أي العلم بما نطق به لسان الشرع والاعتقاد بما يقصد منه الاعتقاد، والعمل بما يقصد منه العمل مع الاتصاف بالخوف والخشية كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾^(٢). حيث جعل العلم موجباً لها لتعلق الحكم على الوصف، فلو خلا العلم منها لكان الجهل خيراً منه. (والصبر على النائية) أي حبس النفس عليها وترك الجزع والشكاية منها، وهي ما ينوب الإنسان، أي ينزل به من المهتات والحوادث والمصيبات، وقد نابه ينويه نوباً وانتابه: إذا قصده مرة بعد مرة، والصبر عليها من خصال الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، ومن صبر على النوائب يرى منه العجائب ويشاهد منه الغرائب، ومن عود نفسه على المكاره والبلاء هانت له المصائب وعظم له الجزاء، ومن جملة ذلك الصبر على تحمل الطاعات وترك المنهيات، وهذا أفضل من الصبر على المصيبات.

(وتقدير المعيشة) في المغرب: معيشة الإنسان ما يعيشه من مكسبه، ومنها العيش، فقال: منها^(٣)، والمراد بتقديرها وزنها وتحصيلها على قدر الكفاف من غير زيادة ونقصان وإسراف وتقدير: إذ الإسراف والتقتير مذمومان عقلاً وشرعاً، والنقصان يوجب فوات القدر المحتاج إليه في البقاء والعبادة، وطلب الزيادة يوجب تضييع العمر في لا يحتاج إليه، ولا تظن أن قوله عليه السلام: «كل الكمال» من باب المبالغة، بل هو

من باب الحقيقة: لأنَّ كلَّ كمال فرض غير ما ذكر، فهو إمَّا داخل فيه أو تابع له أو مقدَّم عليه ومبدأ له، فإذا اتَّصف الإنسان بهذا الكمال صار حقيقةً بأن يطير بأجنحته مع الملائكة المقربين، ويسير في عالم القدس مع الروحانيين، فيأعجباً من انحصار الكمال في هذا العصر في قول الزور والميل إلى دار الغرور!

*** الأصل:**

٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «العلماء أمناء، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة». وفي رواية أخرى: «العلماء منار، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة»^(١).

*** الشرح:**

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر) الجعفي الكوفي، قال العلامة: هو ثقة ممدوح، وحديثه أعتمد عليه.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلماء أمناء) الأمين هو المعتمد عليه الموثوق به فيما فوضَّ أمره إليه، والعلماء أمناء الله في بلاده وعباده وكتابه ودينه وحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وعامته وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومجمله ومفصَّله ومطلقه ومقيده وعبره وأمثاله؛ لكونهم حملة لكتابه وخزنة لأسراره وحفظة لأحكامه، منحهم الله تعالى ذلك وأعطاهم هذه المنزلة الشريفة التي هي الخلافة العظمى والرياسة الكبرى ليجذبوا العقول الناقصة من تيه الضلال إلى جناب حضرته ويخلصوا الخلائق عمَّا التفتوا إليه من اتباع الشهوات الباطلة واقتناء اللذات الزائلة ويبعثوهم على أداء ما خلقوا لأجله بالتنبيه على عظمة نعم الله عليهم وكثرة إحسانه إليهم وترغيبهم فيا عند الله ممَّا أعدّه لأوليائه وتحذيرهم ممَّا أعدّه لأعدائهم. وفي تعريف المبتدأ باللام دلالة على المحصر مثل قولنا: «الأمير زيد» عند قصد حصر الإشارة فيه، فن حصل له صور المعقولات الكلِّية وملكة الاقتدار بها على الإدراكات الجزئية وجعلها وسيلة لاكتساب الزخارف الدنيوية بالتسويات النفسانية والتدليسات الشيطانية ولم يتَّصف بفضيلة الديانة والأمانة وعزل نفسه عن السلطنة والخلافة وترك تعليم الناس وإخراجهم من الضلالة والجهالة فهو ليس بعالم بالشرعية في الحقيقة، بل هو عالم خائن مفتون، والجاهل خير منه.

(والأتقياء حصون) المراد أنَّ الأتقياء هم الذين يجتنبون عمَّا كره الله تعالى ويتورَّعون عمَّا نهاه ولا يحومون حول ما ليس فيه رضاه وهم مع ذلك يقومون بما أمرهم الله به خائفين وجلين، حصون الإسلام

يدفع الله بهم عن أهل عذابه كما روي عن أبي جعفر الثاني قال: «إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء»^(١)، وفي رواية أخرى: «لو أن عبداً بكى في أمة لرحم الله عز وجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبد»^(٢)، ويرشد إليه قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾^(٣)، أو المراد أن الأتقياء حصون للشرعية الطاهرة؛ لأنهم يمنعون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما أن الحصون تمنع من أهلها صدمات المعاندين، أو لأن مواظبتهم على التقوى والورع وفعل الطاعات وترك المنهيات تؤثر في قلوب الناس تأثيراً عظيماً فلا يقدمون على هتك أستار الشريعة وهدم أركانها ونقض حدودها، أو المراد أن الأتقياء حصون وجب على الناس الرجوع إليهم والدخول في حمايتهم عند الخوف من طوارق شبهات الحداث وتوارد نوائب الزمان كما أنهم يتحصنون عند الخوف من الأعداء، أو المراد أن الأتقياء الموصوفين بالعلم والحلم والشجاعة والعدالة المحدودين بهذه الأركان المحاطين بهذه الحيطان حصون لا يتسلط عليهم عساكر الشيطان ولا يتطرق إليهم غوائل الزمان.

(والأوصياء سادة) السادة جمع السيد، على وزن فعيل أو فيعل، على اختلاف المذهبيين، وأصلها سودة على فعلة بالتحريك، قلبت الواو ألفاً، وسيد القوم أكبرهم وأكرمهم وأعظمهم وأمرهم الذي يرجعون إليه في جميع أمورهم وينقادون له في أقواله وأفعاله، يعني أن أوصياء النبي ﷺ سادة الأمة وكبرائهم وعظماؤهم وأمرائهم وجب على الأمة الأخذ بقولهم وفعلهم وأمرهم ونهيهم والانتقاد لهم في أمور الدنيا والآخرة لاختصاصهم بحق الولاية وانفرادهم في فضيلة الخلافة وامتيازهم بالوصية والورثة، وتقدمهم بأمر إلهي وتأيد رباني، فلا يجوز لأحد التقدم عليهم في أمر من الأمور، وللدلالة على هذا المعنى نسب ﷺ السيادة إليهم، وإلا فما نسبته إلى العلماء والأتقياء فهو منسوب إليهم أيضاً؛ لأنهم من أعظم العلماء والأتقياء ورؤسائهم وكبرائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

(وفي رواية أخرى: العلماء منار، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة) المنار جمع المنارة، على غير قياس، وجمعها على القياس مناور؛ لأنها من النور، ومن قال: منائر فقد شبه الأصلي بالزائد وذلك لأن وزنها مفعلة وقياسها في الجمع مفاعل، والمنارة علم الطريق أي ما ينصب فيه ليتهدي به، وتطلق على ما يوضع فوقه السراج أيضاً، واستعيرت للعلماء لأنهم محال أنوار الله وعلومه، والناس بفيض أنوارهم يهتدون إلى معالم دين الله وسبيل طاعته وطريق رضوانه، أو لأنهم أعلام للطريق إليه سبحانه واقفون على

١ - الكافي - كتاب الإيمان والكفر (باب فيما يدفع الله بالمؤمن)، تحت رقم ٢.

٢ - الكافي - كتاب الدعاء (باب البكاء)، تحت رقم ٢.

٣ - سورة الأنفال : ٣٣.

الصرط المستقيم حافظون للعوام في كلِّ مقام عن مزالِّ الأقدام.

* الأصل :

٦- أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا، يا بشير، إنَّ الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم»^(١).

* الشرح :

(أحمد بن إدريس) أبو علي الأشعري، ثقة، فقيه في أصحابنا، صحيح الحديث، كثير الرواية. (عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن) قال بعض المحققين: هو أبو القاسم إدريس بن الحسن بن أحمد بن زيدويه من رجال الجواد أبي جعفر الثاني عليه السلام، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحابه عليه السلام بقوله: إدريس القمي، يكتب أبا القاسم، وأبوه الحسن بن أحمد بن زيدويه صاحب كتاب المزار، ثقة، ثبت من أعيان أصحابنا القميين.

(عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا) لأنَّ خير الدنيا عبارة عن السلوك في طريق الحقِّ وعدم الانحراف عنه وهداية الناس إليه، وخير الآخرة عبارة عن الفوز بالسعادات الأبدية والازول في ساحة العزة الإلهية، ولا يتصور حصول شيء منها بدون التفقه في الدين ومعرفة الصانع وما يليق به ومعرفة الشريعة على اليقين.

(يا بشير، إنَّ الرجل منهم) أي من أصحابنا.

(إذا لم يستغن بفقهه) في أصول الدين وفروعه من الاستعانة أو من الاستغناء، والثاني أظهر. (احتاج إليهم) أي إلى العامة المفتونين بالغواية المنتسبين إلى العلم والفقاهة، توجيه الشرطية أنَّ غير الفقيه متحير في الدين محتاج إلى السؤال عنه، وأكثر الخلائق من أهل الأهواء المضلَّة، ولا تميَّز له بين الحقِّ والمبطل، وبين الهادي والمضل، فإذا سأل فالغالب أن يسأل المضلَّين، وأمَّا توجيهها بأنَّه قد يحتاج إليهم في شدة التقيَّة أو عدم حضور الفقيه وتيسير الوصول إليه ففيه أنه لا مدخل لهذا التوجيه في إثباتها قطعاً.

(فإذا اجتاج إليهم) في معرفة الدين وتفاصيل أصوله وفروعه.

(أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم) أنَّه باب ضلالة لعدم علمه تميَّزه بين الحقِّ والباطل، فيخرج عن الدين من حيث لا يعلم، وقد أشار عليه السلام إلى مضمون هذا الخبر بقوله: «من أخذ دينه من كتاب الله وستة نبيِّه

صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال»، ويقول: «من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكبّ الفتن»، ويقول: «من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه»^(١)، فيجب على المتمسك بدين الحق أن يكون عارفاً عالماً بوجوه المصالح والمفاسد ذا بصيرة كاملة في التمييز بين الحق والباطل ليكون ثابتاً راسخاً فيه بحيث لا تتغيره رياح فتن المخالفين ولا يحركه صرصر شبهات المعاندين.

* الأصل:

٧ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «لا خير في العيش إلا لرجلين: عالمٍ مطاعٍ، أو مستمعٍ واعٍ»^(٢).

* الشرح:

علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لا خير في العيش أي في الحياة الدنيوية والأخروية.

(إلا لرجلين عالم مطاع، أو مستمع واع) أي حافظ من وعاء إذا حفظه وفهمه، تقول: وعيت الحديث أعياه وعياً فأنا واع إذا حفظته وفهمته، وفلان أوعى من فلان أي أحفظ وأفهم، فأنا من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإنه غير واع له، ووجه المحصر أن الخير في عيش الدنيا هو الاستقامة والثبات على الحق وعدم التحير والاضطراب فيه وعدم الانخداع من العدو الداخلي، أعني النفس الأمارة والقوة السبعية والبهيمية، ومن العدو الخارجي أعني الشيطان وجنوده وأعوانه من الفرق الضالة المضلة، والخير في عيش الآخرة هو الفوز بمقام القرب في دار المقامة والوصول إلى نعم الأبد في دار السلامة والسرور بما أعد الله تعالى لأهل الكرامة، وشيء من هذين الخيرين لا يتحقق إلا لعالم مهتدي في نفسه مطاع هادٍ لغيره ومتعلم مستمع منه تابع له في عقائده وأعماله وأفعاله حافظ فاهم لما يسمعه ضابط لألفاظه ومعانيه وحدوده.

وأما غيرهما فهو في معيشة ضنك يتبع كل مبتدع ينق، وكل مضل ينق، وكل مخترع يدعو الناس إلى باطل ويميل من دين إلى آخر بأدنى ريح وينتقل من الحق إلى الباطل بأدنى تدليس وتشكيك، فلا خير في عيشهم على اليقين ولهم في الآخرة عذاب أليم، ألا ذلك هو الخسران المبين.

وقد أشار إلى مضمون هذا الخبر سيّد الوصيّين أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع يتبعون لكل ناعق، يميلون لكل ربح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم

يلجأوا إلى ركن وثيق»^(١).

وفي الفائق: الممج جمع الهمجة، وهي ذباب صغير يقع على وجوه النعم والحميز، وقيل: هو ضرب من البعوض شبه به الأراذل والسفلة، والرعا ع طغام الناس وأوغادهم وأدانيهم الذين يخدمون بطعام بطونهم، وأي خير في عيشة هذا الصنف؟ وما عيشتهم إلا كعيشة الكلب، بل هي أدنى منها وأخس.

* الأصل:

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»^(٢).

* الشرح:

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه) على البناء للفاعل والمفعول، والمراد بهذا العالم صاحب الحكمة النظرية والعملية.

(أفضل من سبعين ألف عابد) لأن عقل العابد الجاهل راقد في مراقد الطبيعة، وعقل العالم سائر في معالم الشريعة، وأيضاً نفع العابد لو تحقق يرجع إلى نفسه ونفع العالم يرجع إليه وإلى جميع الخلائق وأيضاً العالم وارث الأنبياء قائم مقامهم فنسبته إلى غيره كنسبة الأنبياء إلى غيرهم، وأيضاً العابد في مرتبة العقل الهولائي والعالم في مرتبة العقل بالفعل أو فوقها ومزية الثانية على الأولى لا يخفى على ذي بصيرة وهذه الوجوه تفيد أن العالم أفضل من العابد، وأما كونه أفضل من خصوص هذا العدد أعني سبعين ألف عابد فعقولنا قاصرة عن إدراك سر ذلك، والعلم به مختص بأهل الذكر عليهم السلام، وإنما الواجب علينا التسليم، ويحتمل أن يكون الغرض من ذكر هذا العدد مجرد إفادة الكثرة الخارجة عن إحاطة الحصر كما هو المتعارف من استعمال أمثال هذه العبارة، ويؤيده ما مر عن النبي صلى الله عليه وآله: «وما أدنى فرائض الله...» الحديث.

* الأصل:

٩- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم يبت ذلك في الناس ويشدّه في قلوبهم وقلوب شيعتكم، ولعلّ عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أئيمها أفضل؟ قال: «الرواية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من

ألف عابد»^(١).

* الشرح:

(الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق) مشترك بين الرازي والقمي، وكلاهما ثقة جليل القدر، ويحتمل اتحادهما.

(عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم) أي كثير الرواية، والتاء للمبالغة، وفي المغرب: الراوية بعير السقاء؛ لأنه يروي أي يحمله، منه راوي الحديث وراويته، والتاء للمبالغة. يقال: روى الحديث والشعر رواية ورويته إيّاه حملته على روايته، ومنه إنّا روينا في الأخبار.

(يبث ذلك) أي ينشره.

(في الناس ويشدّه) أي يوثقه ويحكمه، والبناء للمبالغة، ويحتمل أن يكون بالسین المهملة، والمراد بتسديده جعله سديداً مستقيماً.

(في قلوبهم) أي في قلوب الناس، والظاهر أن المراد بالناس العامة أو المستضعفون منهم الذين يرجى رجوعهم إلى الحق.

(وقلوب شيعتكم) شيعة الرجل أتباعه وأنصاره.

(ولعلّ عابداً) لعلّ للترجي، وهي من الحروف العاملة في الجملة تنصب الاسم وترفع الخبر.

(من شيعتكم) في محلّ النصب على أنّه صفة العابد.

(ليست له هذه الرواية) في محلّ الرفع على أنّه خبر لعلّ.

(أيّها أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشدّه) أي يقوّي بسبب حديثنا ونشره من شدّه إذا قوّاه، ومنه:

﴿ سنشدّ عضدك بأخيك ﴾^(٢).

(قلوب شيعتنا) في محبتهم لنا، وثباتهم على دين الحقّ وترك الناس في الجواب إمّا للاختصار بقرينة السؤال أو للإشعار بأنّ الأفضلية باعتبار نشره بين الشيعة لا بين الناس، أعني العامة أيضاً؛ لأنه ربّما يكون نشره بينهم حراماً لشدة التقية، وعلى تقدير انتفاها ليس فيه هذه المزية.

(أفضل من ألف عابد) يفهم منه مع ملاحظة السابق أنّ ثواب راوي الحديث من غير أن يكون له علم بحقيقته وقوّته في فهم معناه وقدرة في التفكير في مغزاه وروية في استنباط مؤداه جزء من سبعين جزءاً

من ^(١) ثواب الفقيه المتّصف بالصفات المذكورة.

هذا إن أُريد من هذا الخبر الأفضلية بمجرد الرواية، وإن اعتبر معها اتّصاف الراوي بهذه الصفات ينبغي أن يراد بهذا العدد - أعني ألف عابد - مجرد الكثرة، كما هو المتعارف في بيان التفاضل الفاحش بين الشيئين. أو يقال: لا دلالة فيه على نفي الأفضلية من الزائد إلّا بمفهوم العدد ولا حجة فيه، أو يقال: ذلك الحكم - أعني الأفضلية - يتفاوت بحسب تفاوت حالات الفاضل والمفضول، فقد يكون العالم أفضل من جميع العابدين كما في الحديث النبوي المذكور سابقاً، وقد يكون أفضل من سبعين ألف كما في الحديث السابق، وقد يكون أفضل من ألف كما في هذا الحديث، وعلى التقادير لا تنافي بين الأحاديث، والله أعلم.

١ - بيان ذلك: أنه ﷺ جعل العالم أفضل من سبعين ألف، وجعل الراوي المحدث أفضل من ألف فقط، فيصير العالم سبعين ضعفاً للمحدث. والحق أنّ المراد من الراوي من يفهم الرواية ويقدر على تشديد قلوب شيعتهم وإلا فمحض نقل ألفاظ الحديث من غير فهم معناه لا يشدّ به القلوب، بل ربّما أوجب الشكّ وزيادة الضلال. ففي بعض الروايات ما يدلّ على الجبر والتشبيه وأمور لا تطابق العلم اليقين والقرآن المبين ونقله من غير فهم معناه ورفع الشبه عنه يزيد في حيرة الخلق وضعف إيمانهم، فالمراد هنا من الراوي هو العالم بعينه كما ذكره الشارح بعد ذلك. (ش)

باب أصناف الناس

* الأصل :

١- علي بن محمد، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أسامة، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حذنه مَن يوثق به، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «إنَّ الناس آلوا بعد رسول الله ﷺ إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن علم غيره، وجاهل مدَّعٍ للعلم لا علم له معجب بما عنده وقد فتنته الدنيا وفتن غيره، ومتعلِّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة، ثمَّ هلك من ادَّعى وخاب من افترى»^(١).

* الشرح :

(علي بن محمد، عن سهل بن زياد؛ ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أسامة زيد الشحام) بن يونس^(٢)، وقيل: ابن موسى.

(عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حذنه مَن يوثق به، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنَّ الناس آلوا) على وزن «قالوا» من آل يؤول أي رجعوا. ويحتمل فتح الهمزة واللام مع تخفيفها أو تشديدها، أي قصروا، يقال: ألى الرجل يألوا في الأمر، وألى فيه تألية إذا قصر وترك الجهد، لكن يحتاج حينئذٍ إلى تضمين معنى الرجوع أو الصيرورة، يعني أنَّ الناس قصرُوا وتركوا الاجتهاد في طلب الدِّين.

(بعد رسول الله ﷺ) راجعين أو صائرين.

(إلى ثلاثة) أقسام ولو لم يقصروا رجعوا إلى القسمين يعني إلى عالم ومتعلِّم، لكن في هذين الاحتمالين تكلف لا يحتاج إليه.

(آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن علم غيره) وهو العدل الذي أخذ العلم بإعلام

١ - الكافي: ١ / ٣٣.

٢ - قال في جامع الرواة: زيد بن يونس أبو أسامة الأزدي مولاهم الشحام الكوفي ابن محمد بن يونس، والذي في «جش» و «ست» و «صد» و «ق» زيد بن يونس. وقيل ابن موسى أبو أسامة الشحام مولى شديد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي النعماني، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، له كتاب يرويه جماعة منهم صفوان بن يحيى. (ش)

نبوي وإلهام إلهي لاستعداد نفسه القدسيّة وقلبه المطهر عن الرذائل الخلقية للعلوم والانتقاش بالأسرار الغيبية والصور الكليّة والجزئية وكيفية انشعابها وتفصيلها، واستفاد بذلك الأحكام والقوانين والأخلاق وأحوال المبدأ والمعاد وغيرها من الفضائل الشرعية ومقاصدها من الكتاب والسنة والعادات النبوية، فهو عارف عالم عامل منطق الصواب ولباسه الاقتصاد، مشبه التواضع وصفته الصبر في الضراء والسراء، والرجوع إلى الله في الشدة والرخاء، له قوة في دين، وشجاعة في لين، وإيمان في يقين، وحرص في علم، وعلم في حلم، وقصد في غنى، وخشوع في عبادة، وتحمل في زهادة، وهو معلم العلوم والآداب النفسانية، ومأخذ جميع الكالات ورسوم الحقيقة الإنسانية، قد أغناه الله تعالى بعلمه الكامل عن علم غيره من الأئمة لوجوب رجوع جميعهم إليه، فلو انعكس لزم أن يصير الرئيس مرؤوساً والأمير مأموراً والمحاكم محكوماً، ذلك يبطل نظام العالم.

(وجاهل مدّع للعلم لا علم له معجب بما عنده) من المفتريات التي اكتسبها رأيُه الفاسد، أو أخذها من جاهل آخر، والجاهل على قسمين: أحدهما عدم الاعتقاد بشيء لا اعتقاداً صالحاً ولا اعتقاداً فاسداً، ويقال له: الجاهل البسيط والغاوة. والثاني: الاعتقاد بشيء اعتقاداً فاسداً، ويقال له: الجاهل المركّب والغبيّ والغواية والضلالة، وهذا أشدّ من الأول؛ لأنّه من الأمراض المهلكة للحياة القلبية والأسقام المبطلة للحقيقة الإنسانية؛ إذ المتّصف به لا علم له مع ادّعائه أنّ ذلك الاعتقاد الفاسد علم مطابق للواقع، وإعجابه به لتسويلات شيطانية وتخيلات نفسانية وتمويهات وهميّة فيمنعه ذلك عن الرجوع إلى الحقّ وهو من شرار الناس رماه إبليس إلى غاية مقاصده بقول الزور وحده إلى سبيل المهالك وأودية الشرور.

(قد فتنته الدنيا وفتن غيره) الفاتن المضلّ عن الحقّ يعني قد أضلّته الدنيا عن طريق الهداية بزهراتها، وقادته إلى سبيل الغواية بثمراتها، وزيّنت في نفسه حبّ الجاه والرياسة، وروّجت فيها صفة الدناءة والخساسة، فجعل ما اكتسبه من الأباطيل وسيلة إلى تحصيل المشتبهات الدنيّة الزائلة وما اقترفه من الأقاويل ذريعة إلى تكميل المستلذات الخسيسة الباطلة فضلّاً عن سواء السبيل وأضلّ غيره ممّن اقتدى به من أهل الجهالة والبطالة، الذين طبائعهم مائلة إلى الفساد والعناد، وقلوبهم غافلة عن أحوال المبدأ والمعاد، فارتدّوا بصصر إضلاله عن منهج الصواب، واجتهدوا ببناء الغواية في الرجوع إلى الأعقاب، أولئك هم شرّ البرية، وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع، والقائد من المقود، فيتفارقون للبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء.

(ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة) من عذاب الآخرة، أو من فتنة الدنيا، والظرف - أعني

على ومدخولها - صفة أو حال لمتعلّم أو لعالم، وهذا القسم هو الفرقة الناجية التابعة للعترة عليه السلام في الأصول والفروع، ولهم دعاء الملائكة وحملة العرش ودعاء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «رحم الله عبداً سمع حكماً فوعى، ودعى إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجزة هادٍ فنجا»^(١)، وفيه دلالة على أنه لا بدّ للناس من أستاذ مرشد عالم ليحصل به نجاتهم في مضائق سبيل الله وظلمات الطباع البشرية، كما يحصل النجاة لمن سلك طريقاً مظلماً لم يعرف حدوده بسبب أخذ ذيل آخر عالم بمحدوده. وبين أهل السلوك خلاف في أنه هل يضطرّ السالك إلى الشيخ العارف أم لا؟ وأكثرهم يرى وجوبه ويفهم ذلك من كلامه عليه السلام، وبه يتمسك الموجدون له. ويؤيده أيضاً أنّ طريق المريد مع شيخه العارف بالله أقرب إلى الهداية وبدونه أقرب إلى الضلالة، فلذلك قال عليه السلام: «فنجا» يعني أنّ النجاة معلّقة به^(٢)، ودلائل الفريقين المذكورة في مصباح العارفين، ثم أعاد عليه السلام الذمّ على القسم الثاني وتبيّن بعده عن الحقّ بقوله:

(ثمّ هلك من ادّعى) العلم والهداية ولا يكون عالماً على هدى من الله ولا متعلماً منه فضل لإضاعة الشرع وأضلّ لإعلان الباطل.

(وخاب من افترى) أي خاب عن الرحمة الإلهية والشفاعة النبوية من افترى الكذب على الله وعلى رسوله بادّعائه العلم من الله مع عدم اتّصافه به وإفتائه في الدّين برأيه أو بقول جاهل آخر وإضلاله للناس ووجه الهلاك والخيبة أنّ الكون على الهداية في الدنيا والسلامة في الآخرة والفوز بالرحمة والشفاعة متوقّف على العلم بالله وبرسوله والإقرار بجميع ما أنزل إليه وعدم الافتراء في الدّين، وهم قد أعرضوا عن جميع ذلك وجعلوه وراء ظهورهم وأحدثوا ديناً غير دين الحقّ فاستحقّوا بذلك الهلاك والخيبة وأبطلوا استعدادهم للحياة الأبدية وفوزهم بالسعادة الأخروية.

١ - النهج - أبواب الخطب، تحت رقم ٧٥.

٢ - لا ريب أنّ الشارح كان مائلاً إلى التصوّف، وكما أنّ في الفقه طريقاً يرضاه الشارع وهو طريق الأئمة عليهم السلام وطريقاً لا يرضاه كطريق الرأي والقياس كذلك التصوّف بعضه مشروع، وهو التعبّد بالعبادات والرياضات الشرعية ولا يتوهّم أنّ الشارح عليه السلام من الصوفية المبتدعة الجاهلة الذين لا يعرفون السلوك، ومعنى الشيخ والإرشاد والمريد وفائدة الإرادة، بل مراده السلوك الشرعي وتهذيب النفس وتكميل المعرفة والرياضة على وفق ما تجوزّه الشريعة. والحقّ أنّه يحتاج المريد إلى المرشد العارف؛ إذ المبتدئ إذا تصدّى لتهذيب نفسه من الرذائل مثلاً لا يعلم كيف يأخذ في السلوك؟ وما الذي ينبغي أن يبتدأ به؟ وكيف يحترز عمّا عنه؟ وربّما يكون له رذيلة العجب ولا يلتفت إليه حتى يجتنب عنه، ويحتاج إلى معلّم ينبهه عليه، ويرشده إلى سبيل التخلّص عنه، فكما أنّ في سائر الصناعات والمهن يحتاج إلى أستاذ يهيمن على التلميذ حتى يمهّر فيها ويحصل له الملكة كذلك ملكة تهذيب النفس بالرياضة بل هذا أشدّ احتياجاً. (ش)

وهذا الكلام يحتمل أن يكون إخباراً عن حالهم وسوء عاقبتهم، وأن يكون دعاءً عليهم بالهلاك والخيبة والخسران، ودليل حصر الناس في الثلاثة أن الناس إما ضالّ عن دين الحقّ خارج عنه أو لا، والثاني إما عالم على هدى من الله تعالى مؤيد من عنده محفوظ عن الخطأ أو لا، فالأول هو القسم الثاني ورؤساؤهم الثلاثة المنتحلون للخلافة، والثاني هو القسم الأول، وهم الأئمة المعصومون ورئيسهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام، والثالث هو القسم الثالث وهم شيعتهم رضوان الله عليهم، والشعبة كلّهم متعلّمون على تفاوت درجاتهم في التعلّم؛ لأنّهم لما كانوا ثابتين في دين الحقّ سالكين فيما سلكه ذلك العالم لا محالة يكونون متعلّمين مهتدين بهداه محبّين له، وبما ذكرنا يندفع ما يقال من أن هاهنا قسمًا رابعاً وهو الجاهل الغافل الذي ليس بضالّ ولا متعلّم؛ لأنّ هذا القسم لما لم يكن ضالّاً كان تابعاً لذلك العالم متعلّماً منه في الدين ولو بواسطة ومحبّاً له، والرجل مع من أحبّه، كما يشعر به الحديث الآتي، ولو فرض أنّه ليس بمتعلّم فنقول: لعلّه خارج عن المقسم لجواز أن يراد بالناس المقسم الناس المنتسبون إلى العلم.

ويؤيّد تقييد الجاهل في القسم الثاني بكونه مدّعياً للعلم فإنّه يفيد خروج الجاهل بالجهل البسيط الذي لا ينتسب إلى العلم، وتقييد الأول والثالث بالعلم فعلم من ذلك اعتبار العلم في المقسم، وأمّا الجواب بأنّ هذا القسم خارج عن المقسم باعتبار أن المراد بالناس من له قوّة تحصيل العلم وقدرة الارتقاء إلى درجة الكمال لا أعمّ منه، وممّن هو من أهل الضرر والزمانة فليس بشيء؛ لأنّ كون هذا القسم مطلقاً من أهل الضرر والزمانة الموجب لسقوط التكليف بالتعلّم ممنوع، كيف وأكثر الجهال لهم قوّة وقدرة على تحصيل العلم والكمال؟

* الأصل :

٢- الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الناس ثلاثة: عالم ومتعلّم وغباء»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ) بالذال المعجمة ثقة.

(عن أبي خديجة سالم بن مكرم) قد اختلفت الأقوال فيه، قال سيّد الحكماء: والأرجح عندي فيه الصلاح، كما رواه الكشي والفقّه كما حكم به الشيخ في موضع وإن لم يكن الثقة مرتين كما نصّ عليه النجاشي

وقطع به.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناس ثلاثة: عالم) مالك للحقيقة الإنسانية بالفعل، وهي الوصول إلى ما خلق لأجله من المعارف الإلهية والطاعات البدنية والظاهرة القلبية الموجبة لكمال قربه ورفع درجته عنده تعالى والخلو عن كل ما يوجب البعد عنه.

(ومتعلّم) فاقد لتلك الحقيقة بالفعل مستعدّ طالب لها، ثابت في طريق تحصيلها، سائر في ظلمات الطبيعة بنور ذلك العالم وهدايته وإعلامه، منحرف عن الطرق المضلّة بتعليمه وإفهامه.

(وغثاء) إذ لم يكن هذا ولا ذاك، وهو بضمّ الغين المعجمة والثاء المثلثة والمدّ ما يجيء فوق السيل من الزبد والوسخ والحشيش البالي والنبات اليابس، والمراد به هنا أرذل الناس وأوباشهم وأدانسهم الذين أبطلوا قوتهم الاستعدادية المقدّرة لطلب الكمال بسوء عقائدهم وقبح أعمالهم وأفعالهم وإنما شبههم به لاضطرابهم بسيل الشبهات وتقلّبهم بصر صر الشهوات وتحركهم بريح المشتبهات من حال إلى حال، ومن وضع إلى وضع، وعدم علمهم بمآل أمورهم وموضع استقرارهم وعدم ثباتهم على محلّ واحد من الأصول والفروع مثل الغثاء، أو لأنّ إيجادهم بالعرض وإنما المقصود الأصلي إيجاد العالم والمتعلّم لانتفاع الناس بها كما أنّ إرسال الغثاء بالعرض، وإنما المقصود الأصلي إرسال السيل ليبقى في الأرض وينتفع الناس به، أو لأنّ حركتهم في أمور الدين والدنيا ليست ذاتية بل بواسطة تحريك إبليس وجنوده كما أنّ حركة الغثاء ليست ذاتية بل بواسطة تحريك السيل له ولانتفاء القوّة الاستعدادية التي بها يمكن الوصول إلى نهاية الكمال عنهم كانتفاء القوّة الطبيعية الاستعدادية التي من شأنها أن تحرك الحشيش والنبات إلى غاية كمالها عن الغثاء وفي الأخير بعد لا يخفى.

والمراد بالقسم الأول الأئمة عليهم السلام، وبالثاني شيعتهم ومواليهم، وبالثالث أصحاب الملل الفاسدة، ويدلّ عليه ما سيجيء في حديث جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، ووجه الحصر أنّ الإنسان في أصل الفطرة إمّا أن يكون جميع كمالاته بالفعل ويكون ذاته نوراً صرفاً وعقله مستفاداً من المبدأ الأوّل على وجه الكمال أو تكون كمالاته بالقوّة ويكون له قوّة استعداد الحركة إلى الكمال، والأوّل هو الأوّل، والثاني إمّا أن يكون مشغولاً باستخراج الكمال من القوّة إلى الفعل سالكاً لطريق تحصيله، متمسكاً بذيل ذلك العالم، أو يكون مشغولاً بما ينافي ذلك الكمال ويبطل ذلك الاستعداد، فالأوّل هو الثاني والثاني هو الثالث.

* الأصل:

٣- محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم،

عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: «اغدُ عالماً أو متعلماً أو أحبَّ أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد) الظاهر أنه عبدالله بن محمد بن الحصين الأهوازي، الثقة الراوي عن الرضا عليه السلام، ويحتمل عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي الثقة، وعبدالله بن محمد الأسدي الكوفي الثقة. (عن علي بن الحكم) الظاهر أنه الأنباري.

(عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: اغدُ) مثل أدع أمر من غدا يغدو غدواً، وهو الذهاب غدوة. والمراد هنا مطلق الصيرورة أي صر: عالماً أو متعلماً أو أحبَّ أهل العلم) عطف على أغد والأمر للإيجاب والقضية منفصلة مانعة الخلو؛ لوجوب الانصاف بأحد هذه الأمور.

(ولا تكن رابعاً) هذا القسم لا محالة يبغض أهل العلم ويعانده، فلذلك فرَّع عليه قوله: (فتهلك ببغضهم) أي فتهلك بسبب بغضهم وعداوتهم في الدنيا والآخرة، أمّا في الدنيا فلانفاسك في بحر الفضيحة المؤلمة بتحمّل أنقال الرذائل والقبايح الشيطانية واحتباسك في سجن الطبيعة المظلمة بالقيودات الثقيلة الوثيقة النفسانية، وأمّا في الآخرة فلبعدك عن الرحمة الأزلية ونزولك في نار الجحيم وقربك من الشقاوة الأبدية وورودك في العذاب الأليم، وذلك لأنَّ العلم وما يتبعه من حبِّ أهله صراط الجنة والنعيم، والجهل وما يتبعه من بغض أهل العلم صراط النار والجحيم، ومن سلك صراطاً وصل إلى غايته يوماً ما. لا يقال: في هذا الخبر تربيع القسمة وفيما مرّ وما يأتي تثليثها.

لأنّا نقول: القسم الثالث في هذا الخبر داخل في المتعلّم فيما مرّ وما يأتي؛ لأنَّ «المرء مع من أحبَّ» كما روى عن الباقر عليه السلام^(٢).

فالحبُّ لأهل العلم منتسب إليهم كالمتعلّم، وهما رفقاؤهم في الدنيا والآخرة وحسن أولئك رفيقاً، هذا وقد جوّز بعض المتأخّرين أن يقرأ «ببعضهم» بالعين المهملة وقدّر مضافاً أي بعداوة بعضهم يعني بعض هذه الثلاثة، فانظر أيّما اللبيب إلى قلّة تدبّره وخفّة سير عقله حثيثاً وقل: فما هؤلاء القوم لا يكادون

١ - الكافي: ١ / ٣٤.

٢ - الكافي - كتاب الإيمان والكفر (باب الحبِّ في الله والبغض في الله)، تحت رقم ١١.

يفقهون حديثاً^(١)؟

* الأصل :

٤ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلم، وغثاء. فنحن العلماء، وشعيتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء»^(٢).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلم، من ذلك العالم.

(وغثاء: فنحن العلماء، وشعيتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء) واعلم أن الله سبحانه أنزل العلم من لدنه على قلوب تقيّة نقيّة طاهرة صافية مجلّوة من الرين والغين وجعلها معادن لسره ومواطن لحكته ومواقع لنوره ومشارع لرحمته، وأصحابه وهم العلماء الراسخون وأهل الذكر مأمورون بإرشاد العقول الناقصة المتحيّرة في تيه الظلمات البدنية وإيقاظها في مراقد الطبايع البشرية وتذكيرها للفيوضات الأبديّة وأخذ باعها في مزالّ الأقدام الفكرية وهم بعد نبينا عليه السلام الأئمة المعصومون من الأرجاس والزلل والمحفوظون من الخطأ والخلل والمؤيّدون بصدق القول وسلامة العمل، والواقفون على الصراط المستقيم لردّ الخلائق عن سبيل الجحيم، وسائر الناس مأمورون بالرجوع إليهم والاتباع لهم والاسترشاد بهم والاعتماد عليهم في مصالح الدنيا والآخرة لينجوا بذلك عن الضلالة والحيرة والندامة ويدخلوا جميعاً في مواضع الأمن ودار السلامة.

١ - لا ريب في بعد هذا الوجه وهذه القراءة، لكن لا يستحقّ هذا التعنيف الشديد، وأما علّة عدول القائل فلعلّه كان من الإخباريين المبغضين للعلماء والقادحين فيهم، فلم يرض بأن يجعل نفسه من الهالكين، فقال: إنّ الهلاك يحصل ببغض بعضهم ولا يحصل ببغض بعضهم الآخر، فلا يهلك إذا أبغض المجتهدين إنّما يهلك إذا أبغض الإخباريين. وقد رأينا فيهم من أبغض الشيخ الطوسي والعلامة الحلّي وكلّ من قسم الأحاديث إلى الصحيح والسقيم، وكلّ من نظر في الروايات بنظر الدقّة، وكلّ من حكم بضعف أحد الرجال وبعض الرواة، ومنهم من نسب علماء الرجال إلى ضعف الإيمان وعدم المعرفة بالأئمة عليهم السلام. نعوذ بالله من الغرور. أو لعلّ القائل كان من الزهّاد المعرضين عن الدنيا وأراد بكلامه أن بعض العلماء لا يهلك مبغضهم وهم أهل الرئاسة والمقبولون على حطام الدنيا والقائمون على أبواب الملوك المعاونون لهم، المقصرون في العلم على ما يزيد في جاههم، المعرضون عمّا يهذب النفس ويعرفهم طريق الآخرة. (ش)

ألا ترى أنَّ سفر الدنيا وقطع مفاوزها لا يمكن بدون دليل فكيف سفر الآخرة مع كثرة العدو ودقة الطريق وضعف الاستعداد والبصرة؟! وكلّ شيء من الآخرة له شاهد من الدنيا «رحم الله عبداً سمع فوعى»، ثمّ منهم من انقادوا لهم بحبل التسليم واختاروهم للإرشاد والتعليم واجتهدوا في السير عقب ندائهم وخلصوا من سبل الضلالة بنورهم وضيائهم وهم الشيعة المتعلّمون في مدارس تعليمهم والنازلون في منازل تقويمهم وتفهمهم رضى الله عنهم بما اختاروا لهم ديناً، رحم الله عبداً قال: آميناً، ومنهم من أخذت منايا قلوبهم ذبول الشقاوة وأعمت بصائر ضمائرهم ميول الغواية والغباوة واستمكنت الدنيا وزهراتها في قلوبهم واستخبأ الشيطان وجنوده في زوايا صدورهم فسلكوا مسلك الاستنكاف والاستنكار واجتهدوا في سبيل الغي والاستكبار وقدموا على العالم الرباني عجباً جسداً له خوار وصناً هو حطب جهنم في دار البوار أولئك مثل الغناء يضطربون بسيلول نفخات الشياطين حالاً فحالاً ويسقطون بكلّ ربح عن صراط الحقّ يميناً وشمالاً، اللهمّ نور قلوبنا بمعرفة وصيّ نبيّك، وثبت أقدامنا في سبيل طاعة وليّك، وأنت أرحم الراحمين وخير الناصرين.

باب ثواب العالم والمتعلم

* الأصل :

١- محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به، وإنّه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر» ^{(١)(٢)}.

* الشرح :

(محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من سلك طريقاً أي من دخل في طريق. (يطلب فيه علماً) والجملة في محلّ النصب على أنّها حال عن فاعل سلك أو صفة لطريقاً، والمراد بهذا العلم المعارف الربّانية والنواميس الإلهية النبوية، وحمله على العموم بناءً على أنّ العلم من حيث إنّهُ علم له شرف وكمال بعيد جداً ^(٣)). ومن طريق هذا العلم النظر في مبادئ المطلوب ومقدماته وصرف الفكر فيها،

١- هذا الحديث مروي من طرق العامّة، رواه أبو داود في سننه ج ٢، ص ٢٨٥، وابن ماجه أيضاً تحت رقم ٢٢٣، والبخاري في المصابيح ج ١، ص ٢٢، والترمذي ج ١٠، ص ١٥٤، والدارمي في سننه ج ١، ص ٩٨، كلّهم من حديث أبي الدرداء. ٢- الكافي: ١ / ٣٤.

٣- العلم الممدوح في لسان الشارع هو علم الدين وما يتوقّف علم الدين عليه، أمّا سائر العلوم مع كونها شرفاً وكمالاً في ذاتها لا يستحقّ صاحبها مدحاً إلّا إذا قرنت بشيئين هما من الدين: الأوّل: الإخلاص والصدق وحُبّ العلم للعلم لا للدنيا.

ومنها الرجوع في أخذه إلى العالم الرباني ولو بواسطة.

(سلك الله به طريقاً إلى الجنة) الباء للتعدية، أي أدخله الله في طريق يوصل سلوكه إلى الجنة، والمراد أن السلوك والعبور في طريق العلم سلوك وعبور في طريق الجنة ادعاءً لكمال الأول في السببية حتى كأنه صار نفس المسبب، أو المراد أن من سلك في الدنيا طريق العلم سلك في الآخرة طريق الجنة، بيان الشرطية أن سلوك طريق الجنة لا يمكن بدون العلم وبكيفية سلوكه؛ إذ سلوكه يتوقف على أمور وأسباب وأعمال لا يمكن تحصيلها بدون العلم بها، وأيضاً كما أن طرق الدنيا متعددة بعضها طريق الهداية، وبعضها طريق الضلالة كذلك طرق الآخرة متعددة بعضها طريق الجنة وبعضها طريق النار، والمتعلم لما كان مشيه في الدنيا في طريق الهداية كان مشيه في الآخرة طريق الجنة، وغير المتعلم لما كان مشيه في الدنيا في طريق الضلالة كان مشيه في الآخرة في طريق النار، كما قال سبحانه: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى﴾^(١)، وأيضاً كما أن الله تعالى جنةً وناراً في الآخرة كذلك له جنة ونار في الدنيا كل واحدة منهما في سمت جنسها وليس بينهما إلا حجاب يمنع من المشاهدة لهذه العيون الكليّة يرحم ويعذب بهما من عباده من يشاء في الدنيا والآخرة، وجنته الدنيوية هي العلم إذ الجنة ما تلتذ به النفس ولا ينكره العقل والنقل ولا لذة فوق لذة العلوم الربانية والمعارف الإلهية، والنار الدنيوية هي الجهل لأن النار ما يتألم به النفس ويستكرهه العقل ولا ألم فوق ألم الجهل، فمن سلك طريق الجنة الدنيوية يقال له بعد انقضاء أجله: أسلك طريق الجنة الأخروية؛ لأنك تعودت بالذات ومن سلك طريق النار الدنيوية يقال له بعد انقضاء مدته: أسلك طريق النار الأخروية؛ لأنك تعودت بالآلام، بل لا يرى الأول نفسه بعد انقضاء الأجل وزوال الحجاب إلا عند باب الجنة الأخروية، والثاني لا يرى نفسه إلا عند باب النار الأخروية، ثم الفوز بهذا المطلب العظيم والتنعم المقيم مشروط بخلوص النية في تحصيل العلوم (وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به) أي لأجل رضاها به. قال ابن الأثير: تضعها لتكون وطاءً له إذا مشى، وقيل: هو بمعنى التواضع له تعظيماً لحقه، وقيل: أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران، وقيل: أراد به إظلالهم بها، انتهى.

= والثاني: التحرّز من العناد والجهل المركّب؛ إذ نعلم رجالاً من اليونانيين أطباء ورياضيين وغيرهم مخلصين في علمهم مجدين صادقين في تجارباتهم متحرّين للحقيقة في أعمالهم تطمئن النفس بإخبارهم عمّا رأوا وجرّبوا في الأمراض والأدوية والأرصاد وغيرها، ولو كان أحدهم كاذباً في إخباره معانداً في آرائه غير خاضع لدليل المخالف لم يمدحه أحد، والمدح للعلم إنّما هو إذا قارن الفضائل الخلقية. (ش)

وقال بعض أصحابنا: أراد بالملائكة النفس الناطقة؛ لأنَّ لفظ الملائكة يطلق على الجواهر القدسية الغائبة عن الأبصار^(١) وبأجنحتها قواها العملية على سبيل التشبيه بأجنحة الطيور التي بها يقع الطيران إلى فوق وبوضعها بسطها انقياداً لطالب العلم ليركبها وينتقل بها إلى عالم التوحيد وعالم المعارف.

(وإنَّه يستغفر) أي يطلب من الله ستر الزلات وعفو الخطيئات.

(لطالب العلم) وضع الظاهر موضع الضمير محبةً لذكرهم وتصريحاً بشرفهم، وبما هو باعث للاستغفار. (مَن في السماء ومَن في الأرض حتى الحوت في البحر) لفظ «مَن» هنا ليس مختصاً بذوي العقول على ما يقتضيه الوضع، بل يعمُّ كلَّ ذي حياة من باب التغليب بقرينة ذكر الحوت، وإنَّما ذكر الحوت بعد حتى^(٢) لبعده المناسبة المقتضية للاستغفار بينه وبين العالم في الطبيعة والتحيز والرية والتنفس، والمناسبة بينها بمجرد الروح الحيواني، بخلاف المناسبة بين العالم ومَن في السماء فإنَّها باعتبار القوة الروحانية والتجرد^(٣)، وبينه وبين من في الأرض فإنَّها بهذا الاعتبار وباعتبار الاشتراك في الروح الحيواني والطبيعة والتحيز أيضاً، وإنَّما يستغفرون لطالب العلم؛ لأنَّه سالك لطريق الحقَّ طالب للقرب منه والقيام بين يديه والذنوب من أعظم الأغلال والقيود المانعة من الحركة إليه فينصره الله بمجنوده ويعيهم لمدده بالاستغفار الموجب لفك هذه القيود والأغلال، أو لأنَّه من أحبِّ المحبوبين له تعالى فيلبي محبته في قلوب خلقه فيطلبون غفران ذنوبه؛ لأنَّه أهمُّ للطالب إذ من غفر الله له وجب له الجنة ومقام القرب، أو لأنَّ هذا العالم على اختلاف أجزائه وتفاوت ميلها إلى حضرة القدس بمنزلة شخص واحد أجزاؤه مرتبط بعضها ببعض فإذا تحرك طالب العلم الذي هو أشرف أجزائه إلى حضرة الباري يستشعر به الباقي بحكم الارتباط^(٤) فيطلبون له محو ذنوبه الموجب

١ - ظاهر هذا الكلام لا يطابق ما يتبادر إلى الذهن من الملائكة، فإنَّ النفس الناطقة ليست ملكاً في إطلاق اللفظ وإن كان مثله في التجرد والغيبوبة عن الأبصار، إلَّا أن يراد كون النفس متصلاً بالملائكة نحواً من الاتصال واتحاده بهم نوعاً من الاتحاد كشعاع الشمس للشمس، ومعنى كون طالب العلم على أجنحة الملائكة استعانتهم بهم في الطيران إلى عالم الملكوت بالتوفيق والتأييد وإلهام الغوامض والنفس تطير بجناح الملك في عوالم العقول والمجردات. (ش)

٢ - كلمة «حتى» تدلُّ على أنَّ الحوت أبعد من الاستغفار؛ لأنَّ كلَّ حيوان له صوت يمكن أن يتصور له الاستغفار في صوته، والحوت لا صوت له. (ش)

٣ - أراد الشارح بالسماء هنا العالم الروحاني والمجردات ومن في السماء الذين يسكنون ذاك العالم وهم العقول والملائكة المقربون. (ش)

٤ - نظير بدن الإنسان المركَّب من أعضاء مختلفة لكلِّ واحد منها قوة خاصة به كالمعدة لجذب الغذاء والكلية لدفع السموم، ومع ذلك إذا عرض لواحد من الأعضاء آفة أو مرض توجه سائر الأعضاء إليه وعمل ما يوافق

لسهولة الحركة إليه، أو لأنّ طالب العلم يعرف قدرة الصانع بإبداعه للمخلوقات من الملائكة إلى آخر الموجودات، وهذه المعرفة في الحقيقة شكر للواجب وشكر لنعمة وجود هذه الموجودات فتقابل الموجودات شكره لوجودهم بالاستغفار له، أو لأنّ بقاء العالم وطالب العلم وصلاح حالهما وطهاره ظاهرها وباطنها من الذنوب سبب لبقاء الكائنات كلّها وصلاح أحوالها وتام نظامها كما دلّ عليه بعض الروايات فكلّ ذي حياة سواء كان عاقلاً كاملاً أو جاهلاً ناقصاً أو غير عاقل يطلب لها مغفرة الذنوب وصلاح الأحوال.

أمّا الأوّل فلعلّهم بأنّ طلب ذلك راجع إلى طلب بقاء نفسه وصلاح حاله في الحقيقة، وأمّا كلّ واحد من الآخرين فلائنه يحبّ وجوده وبقائه وصلاح حاله قطعاً؛ لأنّه ذو حياة وكلّ ذي حياة يحبّ ذلك فهو يستغفر لطالب العلم من جهة أنّه من أسباب وجوده وبقائه من حيث لا يعلم.

(وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر) تشبيه المعقول بالمحسوس في المقدار وبيان الحال أو بيان الإمكان زيادةً للإيضاح أو دفعاً لتوهّم عدم زيادة العلم على العبادة، بناءً على أنّ كليهما نور يمضي به على صراط الحقّ، بيان الدفع: أنّ كونها نوراً لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر كما في القمر وسائر النجوم.

والمراد أنّ العالم من حيث إنّّه عالم أفضل من العابد من حيث إنّّه عابد على النسبة المذكورة، ومرجه أنّ العلم من حيث هو أفضل من العبادة من حيث هي، فلا يرد أنّه إن أُريد به أنّ العالم العابد أفضل من العابد الغير العالم بتلك النسبة، فذلك لا يدلّ على أنّ العلم أفضل من العبادة، وإن أُريد به أنّ العالم الغير العابد أفضل من العابد فذلك باطل؛ لأنّ العالم من غير عمل أسوأ من الفاسق فكيف يكون أفضل من العابد؟ وفي اعتبار البدر الكامل في النور من طرق المشبّه به إشعار بأنّ المراد بالعالم من جانب المشبّه العالم الكامل في نور العلم وهو البالغ إلى حدّ العقل بالفعل القادر على استحضار الصور العملية والمعارف اليقينية متى شاء من غير تكلف ولا تجشّم^(١)، ولا يبعد فهم التفاضل فيما دون ذلك بالقياس إلى النسبة المذكورة، وفي اعتبار

= مصلحته، وإذا عاد إلى الصّحة حسن حال كلّ واحد واستراحوا إلى فعلهم، وكذا العالم كلّ لا يرتباط ببعضه ببعض، ونسبة أفعال العقلاء إلى الجماد والحيوانات العجم غير عزيز تكرر مثله في القرآن العزيز والأحاديث وكتب الحكماء وغيرها، مثلاً قال أبو علي سينا: الطبيعة تتوخّى النوع وتريد بقاءه بتلاحق الأفراد وغيره كثيراً، وقال: العلة الغائية أعرف عند الطبيعة من المعلول. (ش)

١ - يعني ليس العلم أن يحفظ الإنسان أقوال العلماء والأحاديث المروية حفظاً من غير أن يكون له ملكة استخراج حكم ما لم يسمع كما كان دأب كثير من المحدثين في زمانه، والدليل على ما ذكره الشارح أنّ كلّ

فضل نور القمر على جميع النجوم كما يفيد إضافة الجميع إلى الجمع المحلى باللام دلالة ما على أن المراد في جانب المشبه فضل العالم على جميع العابدين.

ويؤيده أن العابد المحلى باللام يفيد العموم كما ذهب إليه جمع من المحققين، ومع ملاحظة المقايضة يفهم أن المراد بالعباد المجموع على أننا لو أردنا منه كل واحد يحصل المقصود هو زيادة فضل العالم على مجموع العابدين بالنسبة المذكورة بالأولية؛ لأنه إذا فضل العالم على كل واحد من أفراد العابد بتلك النسبة فقد فضل على المجموع بالطريق الأولى، وقد دل عليه قوله ﷺ: «ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الأبواب»^(١).

ثم كون العبادة نوراً وفيها فضل إنما هو باعتبار أنها مستندة إلى شائبة علم ولو بالتقليد عن العالم بواسطة أو غيرها، وإلا فهي بدون ذلك ظلمة وتعيب بلا نفع؛ إذ لا عبرة بعبادة صدرت بمجرد الأهواء الباطلة والآراء الفاسدة، وفي هذا التشبيه فوائد أخر غير الفوائد المذكورة، وهي التنبيه على أن العلم نور يهتدى به إلى المقصود في ظلمات الطبيعة، كما أن بنور القمر يهتدي المسافر إلى الطريق المقصود، وعلى أن ذلك النور يتفاوت بحسب تفاوت القرب والبعد من نور الحق، كما أن نور القمر يتفاوت بحسب تفاوت قربه وبعده من الشمس^(٢)، وبذلك التفاوت يتفاوت نورهم في القيمة، فمنهم من نوره بحيث لا يعرف قدره إلا الله سبحانه، ومنهم من نوره إلى مدّ بصره، ومنهم من نوره دون ذلك، وبحسب هذا التفاوت يتفاوت مرورهم على الصراط سرعة وبطئاً، فمنهم من يمرّ كالبرق الخاطف، ومنهم من يمرّ كالطيران، ومنهم من يمرّ كعدو الفرس الجواد، إلى غير ذلك من مراتب الشدة والضعف، وعلى أن العالم بعد بلوغه حد الكمال لا بد أن يعود

= صنعة وحرفة إنما يطلق على صاحب هذه الملكة، فلا بد أن يكون العالم كذلك، مثلاً لا يطلق الحداء على من اشترى وجمع الأحذية التي صنعها غيره، ولا الصائغ على من جمع الحلي والحلل، والتجار على من جمع الدروب والكراسي من صنع غيره، بل على من له ملكة صنعة شيء جديد يقترح عليه، وأيضاً لكل زمان بل لكل رجل في كل أن سؤال أو شبهة ليس لغيره ووظيفة العلماء الدفاع عن الدين وتعليم الجاهلين، فلو اقتصر العلماء على ما سمعوا من غير أن يكون لهم قدرة على إجابة ما يرد عليهم جديداً لم يمكن لهم أداء وظيفتهم فيها وأقبلوا على تعلم المراء والجدال لتحسن شهرتهم ويعرفهم الناس بالدقة لغلبته في المجالس على خصوصهم ويتسمون بالعلم والتدقيق مع أنه ليس لهم الملكة المطلوبة البتة. (ش)

١ - تقدّم في كتاب العقل والجهل.

٢ - التشبه في أصل التفاوت لا في كيفية القمر، كلما قرب من الشمس ضعف نوره، وكلما بعد عنها قوى، ففي حال الاجتماع مع الشمس ينمحي نوره والبدر عندما يكون بينهما نصف دور الفلك، وأما العقل فكلما قرب إلى الله تعالى ازداد نوره وقوى. (ش)

إلى نور الحق بالتدرّج وحسن السير حتى يرى نوره مضمحلّاً في نوره بل يضلّ نفسه بين يديه ويمحو بالقرب منه، كما أنّ القمر بعد كماله يعود إلى الشمس حتى يضمحلّ نوره في نورها.
(وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر) قد مرّ شرحه مفصّلاً.

* الأصل :

٢- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الذي يعلّم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلّم، وله الفضل عليه، فتعلّموا العلم من حملة العلم وعلّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء»^(١).

* الشرح :

(محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الذي يعلّم العلم منكم) بيان للموصول، أو حال عن فاعل يعلّم يعني حال كون ذلك المعلّم من أهل مذهبيكم في التشيّع، وفيه تنبيه على أنّ المعلّم من غير الشيعة لا أجر له؛ إذ هو ضالّ مضلّ عليه وزره ووزر من تبعه وعمل بقوله من غير أن ينقص شيء من أوزار التابعين له.

(له أجر مثل أجر المتعلّم) الغرض من هذا التشبيه هو الحكم بتساوي الأجرين نظراً إلى نفس التعليم والتعلّم المتلازمين لا بيان فرعية أحدهما وأصالة الآخر، وإنّا جعل أجر المتعلّم مقيساً عليه؛ لأنّ التعليم متوقّف على وجود المتعلّم مع ما فيه من التّغيب البليغ في التعلّم، ويحتمل أن يكون الغرض منه بيان الفرعية والأصالة؛ لأنّ التعليم والتعلّم من جملة الأعمال، وقد ورد أنّ أفضل الأعمال أشقّها، والتعلّم أشقّ من التعليم، فلذلك جعل أجر المتعلّم أصلاً شَبّه به أجر المعلّم، ثمّ لما كان المعلّم له فضيلة العلم والكمال بالفعل، وله حقّ التعليم والإرشاد والإفاضة على المتعلّم بيّن ذلك بقوله:

(وله الفضل عليه) أي والحال أنّ للمعلّم الفضل على المتعلّم من الجهات المذكورة؛ لأنّ الكامل بالفعل والمفيض أفضل من الكامل بالقوّة القريبة والمستفيض، ثمّ لما كان مدّعي العلم كثيراً وكلّه ليس من أهل العلم ولا يصلح للأخذ منه أرشد إلى من ينبغي الأخذ منه بقوله:

(فتعلّموا العلم من حملة العلم) أي من حملة علم الله تعالى وخزنة أسرارهِ ومعارفهِ، وهم العترة عليهم السلام،

ومن أخذ العلم منهم، وإِنَّمَا قال ذلك لآثته لا يجوز التعلم من غيرهم؛ إذ ترك التعلم خير من التعلم من غيرهم؛ لأنَّ غاية ترك التعلم هو الوقوع في الجهل البسيط، وغاية التعلم من غيرهم هو الوقوع في الجهل المركَّب، والجهل البسيط خيرٌ من الجهل المركَّب؛ لأنَّ الجهل المركَّب مرض يعجز أطباء النفوس عن معالجته^(١)، ولمثل هذا يقال: عدم عمل المريض بمعالجة المتطبِّب الغير العارف أصلح له؛ إذ قد يداويه بما يوجب اشتداد مرضه وفساد قوَّته وفيه هلاكه.

(وعلموهم إخوانكم) في الدِّين، فيه دلالة على أنَّ التعليم واجب لظاهر الأمر، ويؤيِّده أنَّ التعلم واجب، كما مرَّ مراراً، والتعليم مثله لما سيجيء من أنَّ الله تعالى لم يأخذ على الجهَّال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهَّال؛ لأنَّ العلم كان قبل الجهل.

ويؤيِّده أيضاً الروايات الدالة على الوعيد والتعذيب بكتان العلم.

(كما علِّمكموه العلماء) يحتمل وجوهاً:

الأوَّل: وجوب تعليمه كما سمعه من العلماء من غير تغيير وتحريف لئلا يزول العلم ولا يصير جهلاً بالتغيير والتحريف.

الثاني: وجوب رعاية الترتيب في التعليم، فيقدِّم تعليم الاعتقادات الضرورية على تعليم العمليات؛ إذ لا ينفع العمل بالشرعيات إذا لم يكن العلم بالاعتقادات، كما يشير إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع».

الثالث: وجوب رعاية آداب التعليم، وهي الرفق وعدم التضجُّر والغضب على المتعلم ورعاية حاله في الضبط والحفظ فلا يعلمه ما لا يقدر على ضبطه وحفظه؛ لأنَّ ذلك يكلِّ الطبيعة ويجمد القريحة ورعاية حاله في العمل، فإن عمل بما تعلَّمه علَّمه غيره وإلا فلا كما فعله عليّ بن الحسين عليه السلام فيمن سأله وسيجيء ذكره في باب استعمال العلم.

الرابع: الزجر عن البخل بتعليمه للاخوان وبذله لهم كما لم يبخل العلماء بتعليمه وبذله لكم.

* الأصل :

٣- علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير

١- وأرى أنَّ حبَّ الدنيا أيضاً داء عياء لا يقصر عن الجهل المركَّب، ولا بدَّ للعالم أن يكون خالياً من المرضين حتى يسعد هو نفسه ويسعد به غيره. (ش)

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به»، قلت: فإن علّمه غيره يجري ذلك له؟ قال: «إن علّمه الناس كلّهم جرى له»، قلت: فإن مات؟ قال: «وإن مات»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به) علّم بتشديد اللام على الأظهر، يعني معلّم الخير من حيث إنّهُ معلّم، سواء كان هو البادي له ومنشأً لظهوره أو لا، مثل أجر العامل به من متعلّمه أو مثل أجر كلّ من عمله، وهذا مع ملاحظة ما في الحديث السابق من أنّ الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلّم يفيد أنّ أجر المتعلّم مثل أجر العامل.

(قلت: فإن علّمه غيره يجري ذلك له؟) علّمه بتشديد اللام المقدّمة على الميم قطعاً، وغيره فاعله، أو فاعله ضمير مستكن عائد إلى الموصول العامل بذلك الخير و«غيره» مفعوله، ولما كان ذلك القول مجملاً في إفادة تضاعيف أجر ذلك المعلّم باعتبار تعليم متعلّمه لآخر إذ قد حصل للمتعلّم بتعليمه أجر آخر مثل أجر ذلك المعلّم باعتبار تعليم متعلّمه لآخر؛ إذ قد حصل للمتعلّم بتعليمه أجر آخر مثل أجر العامل به لما مرّ استعلم السائل بأنّه هل لذلك المعلّم أجر مثل أجر العامل بهذا الاعتبار أم لا؟

(قال: إن علّمه الناس كلّهم جرى له) أي جرى مثل أجر العامل لذلك المعلّم بسبب كلّ تعليم وقع بعد تعليمه مثله إن علّمت زيداً خيراً كان لك مثل أجر العامل به، فإن علّمه زيد غيره كان لك مثله مرة أخرى، ثمّ إن علّمه ذلك الغير غيره كان لك أيضاً مثله، وعلى هذا القياس بالغاً ما بلغ حتى لو وقع تعليم الناس كلّهم كان لك مثل أجر جميع العاملين باعتبار أنّك صرت منشأً لظهور ذلك الخير وانتشاره، ومن أظهر سنّة حسنة وأفشاها فله أجر كلّ من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك الحكم فيمن علّم شيئاً أو أبدع بدعة فإنّ له وزر كلّ من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ولما كان هذا الجواب مجملاً في إفادة جريان مثل هذه الأجور له في حال حياته وموته جميعاً سأل ثانياً بقوله:

(قلت: فإن مات؟ قال: وإن مات) يعني فإن مات ذلك المعلّم فهل له مثل ذلك مراراً بالتعليمات المتعاقبة بعد موته؟ قال: نعم له مثل ذلك وإن مات، ووجه ذلك ظاهر لأنّ حياته ليست شرطاً للاستحقاق ولا سبباً له، وإنما السبب له انتشار الخير منه، وقد تحقّق بعد موته، وإنّما قلنا: على الأظهر لاحتمال أن يكون «علم» بتخفيف اللام كما جوّزه بعض المتأخّرين، وحينئذٍ فاعل علّمه في قول السائل: «فإن علّمه غيره» ضمير

يعود إلى الموصول الأول الذي هو العالم وغيره مفعوله، وفي هذا الاحتمال مناقشة من وجوه:

الأول: أنَّ هذا يفيد أن أجر العالم مثل أجر العامل، وهذا ينافي ما مرَّ من أنَّ أجره أفضل من أجر سبعين ألف عابد.

الثاني: أنه ليس للفاء في قول السائل: «فإن علمه غيره» وجه ظاهر.

الثالث: أنه لا محلّ للسؤال الأخير، أعني قوله: «فإن مات»، فليتأمل.

* الأصل :

٤ - وبهذا الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من علم باب هدىّ فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً، ومن علم باب ضلالٍ كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً»^(١).

* الشرح :

(وبهذا الاسناد، عن محمد بن عبد الحميد) نقل عن الفاضل المحقق الشوشطري أنه لا يظهر لهذا الاسناد مرجع، وقيل: كأنه أراد به علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن عبد الحميد، قال العلامة محمد بن عبد الحميد بن سالم الطّائر أبوجعفر: روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، وقال زين المحققين: هذه عبارة النجاشي، وظاهرها أنَّ الموثق الأب لا الابن، وقال بعض الأفاضل: كون الظاهر ذلك غير مسلم، بل الظاهر أنَّ النعوت المذكورة في مثل هذا الموضع راجعة إلى الاسم.

(عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء) زياد بن عيسى الكوفي، ثقة.

(عن أبي جعفر عليه السلام قال: من علم باب هدى) المراد بالباب هنا الطريق، والإضافة لامية، وقد اختلفوا في تفسير الهدى، ففي الصحاح: الهدى بالضّمّ الرشاد والدلالة. وفي تاج المصادر: الهدى: راه يافتن وراه نمودن، وهذا موافق لما في الصحاح. وفي المغرب: الهدى خلاف الضلالة، يعني راه يافتن. وقال المحقق الدواني: الهدى مطاوع الهداية، فإن فسّرت الهداية بإراءة الطريق الموصول إلى المطلوب، فالهدى بمعنى رؤيته، وإن فسّرت بالايصال إلى المطلوب فالهدى بمعنى الوصول إليه. وقال بعض الأفاضل: الهدى نور عقلي فائض من الله تعالى على قلب مستقيم به يرى الأشياء على ما هي عليه ويهتدي إلى الحق كما أنَّ

بالنور الحسي يرى المحسوسات ويهتدي إليها، وللهدي على أي معنى حمل من هذه المعاني أبواب متعددة وطرق متكثرة وقوانين مضبوطة، فمن علم باباً واحداً من هذه الأبواب وطريقاً واحداً من هذه الطرق:

(فله مثل أجر من عمل به) إلى يوم القيامة من جهة تعليمه ولو بواسطة أو وسائط، فيحصل له بهذا الاعتبار أجور غير متناهية تجب رفع درجته في الآخرة، فللعالم المعلم بعد إشراق نفسه القدسية بأنوار العلوم الحقيقية ثواب الأعمال الغير المتناهية، ذلك الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم.

(ولا ينقص أولئك) أي العالمون المعلمون لباب من أبواب الهدى.

(من أجورهم) أي من أجور العاملين به إلى يوم القيامة.

(شيئاً) أي نحواً من أنحاء النقصان أو بشيء يعني ليس المراد بقولنا: فله أجر من عمل به أن أجور العاملين كلها أو بعضها يكتب في ديوان حسنات ذلك المعلم، وأنه يستحق بأجورهم دونهم كيف وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يضيع عمل عامل؟ بل المراد أن له بسبب إرشادهم وهدايتهم الذي هو عمله مثل أجر العامل ولهم أجورهم كما لا من غير نقصان أصلاً.

(ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به) إلى يوم القيامة فيجتمع عليه أوزار متراكمة ظلمات بعضها فوق بعض وتحتجب بذلك نفسه الشريرة عن ساحة عزة الحق وقبول رحمته فوق احتجاب التابعين له، وليس ذلك ظلماً؛ لأنه مستند إلى عمله وهو إضلاله وإغواؤه لخلق الله، وإنما أفرد الأجر وجمع الوزر للتنبيه على قلة التابعين للهدى وكثرة التابعين للضلالة؛ لأن نفوس أكثر الناس لكونها فاقدة للقوة الفكرية تابعة للقوة الغضبية والشهوية كانت مائلة إلى الضلالة هاربة عن الهداية.

(ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً) قال الله تعالى: ﴿ومن يعمل مثال ذرة شراً يره﴾^(١)، وقال: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾^(٢)، فالعاملون يحملون أوزارهم كاملة ومعلمهم يحمل وزره ومثل أوزارهم لإضلاله إياهم، قيل في قوله تعالى: ﴿وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم﴾^(٣) دلالة على أنه ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً؛ لأن «من» للتبعيض، وأجيب: بأن لا نسلم أن من للتبعيض بل لبيان الجنس، سلمنا لكن المراد بعض أمثال أوزار التابعين لا بعض أعيان أوزارهم.

لا يقال: هذا المصلّ ظالم للتابعين بسبب إضلالهم، وقد ثبت في الأخبار أن حسنات الظالم تنقل إلى ديوان المظلوم وسيئات المظلوم إلى ديوان الظالم.

لأننا نقول: هذا حيث كان للمظلوم حق في ذمة الظالم، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ لأن التابع ظلم

نفسه بسبب اتباعه للمضلّ والمضلّ ظلم نفسه بسبب إضلاله، فكلّ واحد منهما يحمل وزر عمله.
وفي هذا الحديث فوائد:

الأول: أنّ للمعلم مثل أجر العامل بما علمه، وإن لم يكن للمعلم عمل فيه؛ لأنّه سبب للعمل به.

الثاني: أنّ له مثل ذلك الأجر، سواء نوى الاقتداء به أو لا.

الثالث: أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك الهدى واضعاً هو أو غيره، ولكن هو أفشاء بين جماعة جهلوه أو رغّبهم فيه بعد ما تركوه.

الرابع: أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك الهدى علماً أو عبادةً أو أدباً أو غير ذلك، ومثل هذه الأمور تجري في تعليم باب الضلال، فعلى هذا لقايل قاتل هابيل وزر كلّ قتل وقع في العالم ظليماً مثل وزر كلّ قاتل، وللثلاثة الذين انتحلوا الخلافة أوزار مثل أوزار من تبعهم إلى يوم القيامة. وهذا الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة في كتاب مسلم عن النبي ﷺ قال: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء»، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء»^(١)، وعنه ﷺ أيضاً: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»^(٢).

* الأصل :

٥- الحسين بن محمد، عن عليّ بن محمد بن سعد رفعه، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين ﷺ قال: «لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال: إنّ أمّقت عبيدي إليّ الجاهل المستخفّ بحقّ أهل العلم، التارك للاقتداء بهم، وإنّ أحبّ عبيدي إليّ التقّي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء، التابع للحكماء، القابل عن الحكماء»^(٣).
* الشرح :

(الحسين بن محمد، عن عليّ بن محمد بن سعد رفعه) هكذا في النسخ التي رأيناها، وقال سيّد الحكماء: النسخ هنا مختلفة، ففي بعضها هذا، وفي بعضها: عليّ بن محمد بن سعد رفعه بإسقاط الحسين بن محمد، والمراد

١- صحيح مسلم ج ٨، ص ٦١، من حديث جرير بن عبد الله.

٢- المصدر السابق ص ٦٢، من حديث أبي هريرة.

٣- الكافي: ١ / ٣٥.

بعلي بن محمد بن سعد في النسخة الأولى هو علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري القمي المعروف بابن متويه، والمراد به في النسخة الثانية هو علي بن محمد بن سعد الأشعري وهو أحد شيوخ أبي جعفر الكليني. (عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: لو يعلم الناس، أي علماً يقيناً.

(ما في طلب العلم) من الشرف والكمال والمنافع والحياة الأبدية للنفس الناطقة بعد رقودها في مهد الطبيعة البشرية وركودها في مرقد القوى الإنسانية وصدودها عن مشاهدة ما عند الحضرة الربوبية. وفي هذا الإبهام تنبيه على عظمة قدر تلك المنافع وعلو منزلة هذه الحياة بحيث لا يبلغ إليها إلا الوالدون في مقام التوحيد والسالكون في منهاج التجريد الذين حياة قلوبهم بأقوات المعارف والحقائق، وغاية مأمولهم الاستضاءة بأنوار اللطائف والدقائق وابتهاج أذهانهم بكشف الأسرار الربوبية واستنتاج أفكارهم بمشاهدة الأنوار الملكوتية، وهم الذين قد قطعوا منازل الطلب ووصلوا إلى المطلوب، وأما غيرهم وهم الأكثرون عدداً فمنهم لا يعرفون العلم وفوائده أصلاً ولا يجدون إلى منفعته دليلاً أولئك كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً، ومنهم لا يعرفون منه إلا الرسم ولا يفهمون منه إلا الاسم ولا يتصورونه إلا أن طلبه يوجب الخروج من حضيض الجهالة والضلال إلى أوج السعادة والكمال، ومن حدّ السمات البشرية إلى الاتّصاف بالصفات الملكية ومن المنازل الجسمانية إلى المقامات الروحانية، ولا يعرفون كنه حقيقة تلك الحالات ولا يجدون في نفوسهم حلاوة تلك اللذات وإنما ينطقون باسمها ويفعلون عن حقيقتها ووصفها وذلك مبلغهم من العلم، وكم من فرق بين تصوّر اسم الكالات وبين معرفتها بالوصول إليها كما هي والإحاطة بها، كما يظهر ذلك بالفرق بين تصوّر اسم الجنة مثلاً وبين معرفتها كما هي، ومعرفة نسيمها وكثرة نعيمها بعين المشاهدة، فإنّ من حصل له هذه المعرفة يرى بدنه في هذه الدار وروحه في دار القرار وليس له همّ إلا الوصول إليها بخلاف من حصل له ذلك التصرّو فإنّه كثيراً ما يشتغل بزهرات الدنيا ومتعّيات النفس عن طلبها كما هو المشاهد من الأشرار ولو يعلم هؤلاء بعين البصيرة ما في طلب العلم:

(الطلبوه ولو بسفك المهج) السفك الإراقة، والمهج جمع المهجة، وهي بضم الميم وسكون الهاء الدم مطلقاً، أو دم القلب خاصّة، ويطلق على الروح أيضاً يقال: خرجت مهجته إذا خرجت روحه، ولعلّ الوجه فيه أنّ الروح الحيواني تابع للدم^(١) لتكوّنه منه، فخرج الدم مستلزم لخروجه وسفك المهج كناية عن ارتكاب

١ - الروح الحيواني في اصطلاح الأطباء بخار لطيف له مزاج خاص يستعذبه البدن لقبول النفس، وهو يجري مع الدم في الشرايين كثيراً، وفي الأوردة قليلاً، والروح مطلقاً في اصطلاحهم ثلاثة: الروح الطبيعي ومنشؤه الكبد وفادته إحياء القوى النباتية، والدليل على وجوده أنّ انسداد مجاريه يورث

التعب والمشقة الشديدة في طلبه.

(وخوض اللجج) الخوض في الماء الدخول فيه، واللجج - بالجمع - جمع اللجة وهي معظم الماء، ويحتمل بعيداً من حيث اللفظ والمعنى أن يقرأ بفتح اللام وكسر الحاء المهملة والجمبع بعدها، وهو بمعنى الضيق، يقال: مكان لجج، أي ضيق، وخوض اللجج أيضاً كناية عن ارتكاب المكاره الكثيرة والشدائد العظيمة.

وما ذكره ﷺ من عدم طلبهم للعلم لعدم علمهم بشرفه وفضله ومنافعه حقّ صريح وكلام صحيح: لأنّ الناس مجبولون في طلب المنافع، ألا ترى أنّهم يقتحمون الأسفار البعيدة والمفاوز المخوفة والبحار العميقة بمجرد ظنّ المنافع لهذه الحياة الفانية مع ضمان الله تعالى أرزاقهم؟ ولو كان لهم مثل هذا الظنّ في منافع العلم التي هي سبب للحياة الأبدية بل هي عينها لطلبوه أيضاً كما يطلبون الدنيا.

(إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال عليه السلام) ترك العطف لأنّه بمنزلة التأكيد بما هو المقصود من السابق، وهو الحثّ على طلب العلم.

(إنّ أمقت عبّدي إلى الجاهل) المقت الإيغاض، يقال: مقتته مقتاً إذا أبغضه فهو مقّيت وممّقت، ومعنى مقت الله تعالى لعبده هو إيغافه له وراء الحجاب^(١) وعدم تفضّله عليه بالتوفيق على تحصيل الثواب ووكوله إلى نفسه المشتاقة للاقتحام في مسالك العصيان والاتّصاف بصفة العدوان والطغيان حتى تؤدّيه إلى

= موت تلك القوى كالغاذية والمولدة.

والروح الحيواني منشؤه القلب، وفائدته تحريك القلب والشرابين والرثة والتنفس وإخراج الأبخرة الدخانية، والدليل على وجوده توقف هذه الأعمال بانسداد مجراه.

والروح النفساني منشؤه الدماغ ويجري من الأعصاب إلى الأعضاء، وفائدته إحياء قوى الحسّ والحركة، وبانسداد مجراها يعرض الفالج والخدر، ومما يدلّ على وجوده أنّ الإنسان إذا دار على نفسها مراراً ثمّ سكن يحسّ بعد سكونه أنّ كلّ شيء يدور عليه مدّة؛ لأنّ الروح في الدماغ يدور بعد سكون البدن بعد (ش).

١ - نسبة الحبّ والبغض والرضا والغضب وجميع التأثيرات النفسانية إلى الله تعالى مجاز باعتبار وجود آثارها، ولا ريب أنّ العالم الأدنى أحسن الموجودات وأبعدها عن الله تعالى، ولذلك سمّيت الدنيا دنيا، والمنغمرون في الدنيا محجوبون عن الله تعالى، والجاهل منغمّر في هذا العالم وشهواته، فهو بعيد عنه تعالى ومقتته تعالى له بهذا الاعتبار، وإذا لاحظ العاقل أعمال أهل الدنيا وتهالكهم على تحصيل الشهوات الدنيّة حتى أنّهم يرضون بقتل النفوس وهلاك الأموال وهدم الديار ليفوزوا بوصول امرأة وملك دار لا يعلمون هل يتمتّعون بها سنة مثلاً أو يموتون دون الوصول؟ مقتهم وحكم بأنهم أخبث من كلّ حيوان كالذئب، وهذا علامة مقت الله بهم أيضاً. (ش)

أبعد الأبعاد عن رحمة ربِّ العالمين وتقوده إلى أقبح المنازل في أسفل السافلين.

(المستخفَّ بحق أهل العلم، التارك للاقتداء بهم) الظاهر أنَّ كلاً من المستخفَّ والتارك وصف للجاهل، وعلة مستقلة لتعلق المقت به، ويحتمل أن يكون التارك وصفاً للمستخفَّ وبياناً له. ويؤيده إدراج لفظ الحق؛ لأنَّ من حقوق أهل العلم على الجاهل اقتداؤه بهم، فإذا ترك الاقتداء فقد استخفَّ بحقهم، وإنَّما وصف الجاهل بما ذكر لأنَّ الجاهل المعظم لأهل العلم المقتدي بهم محبُّ لهم ومتعلِّم منهم، وهما من أهل المحبة دون المقت.

(وإنَّ أحبَّ عبيدي إليَّ) المحبة ضدَّ المقت، وهي إحسانه تعالى للعبد بكشف الحجاب وتوفيقه في تحصيل الثواب وحفظه عن مقام الزلَّة وإيقاظه عن نوم الغفلة وتأديبه بأدنى المخالفة؛ لجذبه بعنايته الأزلية إلى السعادة الأبدية حتى يطأ بقدم الإخلاص على بساط الاختصاص، ويمشي في منازل القرب مع خاص الخاص.

(التي) أي الخائف من الله تعالى؛ للتقوى مراتب: أولها: التحرُّز من الشرك، وهو يحصل بكلمة التوحيد. وثانيها: التجنُّب عن المعاصي، وهو يحصل بالتزام الأوامر واجتناب المناهي. وثالثها: التنزُّه عما يشغل القلب عن الحق.

(الطالب للثواب الجزيل) أي العامل بما يوجبه، سواء قصد حصوله أو لا، وهذا الكلام وصف للتي وتوضيح له يعني أنَّ التي هو الذي يطلب الثواب الجزيل بالتزام التوحيد والأوامر واجتناب الشرك والمناهي وتحلية الظاهر بالأفعال الجميلة وتحلية الباطن عن الأخلاق الرذيلة والتقوى بالمعنى المذكور من خواصَّ العاقل وآثاره، ولأجل ذلك وقع مقابلاً للجاهل مع القصد إلى ذكر ما هو المقصود من العاقل صريحاً.

(اللازم للعلماء) فيه ترغيب على دوام ملازمة العلماء ومجاالسهم ومصاحبهم ليتنور القلب بأنوار قلوبهم.

(التابع للحكماء) فيه تنبيه على أنَّ مجرد الملازمة لا يكفي في حصول المقصود، أعني إصلاح الحال، بل لا بدَّ من أن يكون تابِعاً لأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم مع ما فيه من الإيحاء إلى أنَّ العالم ما لم يكن حليماً سليماً عن مقتضيات القوة الغضبية والشهوية ليس له شرف الاقتداء به.

(القابل عن الحكماء) فيه تحريض على قبول العلم وأخذه من الحكيم ولو بواسطة، وقد يقال: المراد بالحكماء الأنبياء وبالعلماء الأوصياء، وبالعلماء أهل العلم من الشيعة، وقد اختلفت أقوال الأكابر في الفرق

بين العالم والحكيم قليل: العالم طبيب الدين بأدوية الحق والصدق والتصفّح والتعطف، وقيل: من يخلص الناس من أيدي الشياطين، وقيل: هو من لأن قلبه وحسن خلقه ورقّ ذكره ودقّ فكره ولا يطمع ولا ييغل، وقيل: غير ذلك.

مصاييح الأنام بكلّ أرضٍ هم العلماء أبناء الكرام
فلولوا علمهم في كلّ وادٍ كنور البدر لاح بلا غمام
لكان الدين يدرس كلّ حين كما درس الرسوم من الزّهام^(١)

وقيل: الحكيم هو الذي يطلب ما ينفعه ويترك ما يضرّه ويقرب منه ما قيل هو العدل الآخذ بالحق والصواب قولاً وعملاً، وقيل: هو من لا يفضّض على من عصي ولا يحقد على من جفا، وقيل: هو من كان كلّ أفعاله صواباً ولا يدخل في اختياره خلل ولا فساد، وقيل: ليس الحكيم الذي يجمع العلم الكثير لكنّ الحكيم الذي يعرف صواب ما له وما عليه، وقيل: الحكماء للأخلاق كالأطباء للأجساد، وقيل لعالم: من الحكيم؟ قال: من تعلّق بثلاثة فيها علم الأولين والآخرين، قيل: وما هي؟ قال: تقديم الأمر، واجتنب النهي، واتباع السنّة.

وكيف تريد أن تدّعي حكماً وأنت لكلّ ما تهوى ركوب؟
لعلّ العمر أكثره تولّى وقد قرب الردى فتى تتوب؟

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «العلم نهر والحكمة بحر والعلماء حول النهر يطوفون، والحكماء في وسط البحر يغوصون، والعارفون في سفن النجاة يخوضون»^(٢)، ولكون الحكماء أعظم شأنًا وأرفع مكاناً رغب في قبول العلم عنهم، والأخذ منهم، وأخّروهم للتنبيه على وجوب انتهاء سلسلة العلوم إليهم، فانظر أيّها اللبيب إلى ما في هذا الحديث من شرف فضيلة العلم وكهاله حيث بالغ أولاً بأنّ شيئاً من شدائد الدهر

١ - الرهام: جمع الرهمة - بكسر الراء - وهي المطر الخفيف الدائم.

٢ - اصطلح الناس على إطلاق الحكمة على الفلسفة، وهي العلم بأحوال أعيان الموجودات بقدر الطاقة البشرية، وحيث لا يمكن الإحاطة بجميع الموجودات فكُلّ واحد أخذ بشيء من الحكمة، ولذلك قالوا بقدر الطاقة البشرية، ولا ريب أنّ الحكمة في القرآن والحديث ليست نبوة إذ آتاها لقمان ولم يكن نبياً، وليس المراد بها أيضاً أخذ أقوال جماعة خاصّة من اليونانيين تقليداً من غير دليل بل الحكمة تحرّي الحقيقة بالعقل واتباع الدليل واختيار الأصح في القول والفعل و«الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها» كما قال رسول الله ﷺ، ولو كان في مناقف فيجب أخذ الحقّ بالدليل أينما وجد في بابل أو في اليونان أو الهند أو غيرها، وبالجمل: الحكمة تحرّي الحقيقة وإصلاح العمل وكلّ ما ذكر يرجع إلى هذا. (ش)

ونوائبه وجب أن لا يكون مانعاً من تحصيله، وجعل ثانياً استخفاف العلماء وعدم الاقتداء بهم من أعظم الكبائر الموجب لأعظم مقت الله وسخطه، وجعل ثالثاً ملازمتهم من أعظم القربات الموجب لأعلى درجات محبته، هذان الله وإياك إلى مرضاته.

* الأصل :

٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «من تعلّم العلم وعمل به وعلم الله دُعي في ملكوت السماوات عظيماً، فقيل: تعلّم الله وعمل الله وعلم الله»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد) الظاهر أنه القاسم بن محمد الأصهباني المعروف بكاسولا لمشاركته مع سليمان في البلد كما في (صه)، ويحتمل القاسم بن محمد الحلقي الكوفي. (عن سليمان بن داود المنقري) وثقه النجاشي والعلامة في (صه)، وضعفه ابن الغضائري. (عن حفص بن غياث) كان قاضياً عامي المذهب، له كتاب معتمد (صه). (قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من تعلّم العلم وعمل به وعلم الله) الله متعلّق بالأفعال الثلاثة على سبيل التنازع، ولا وجه لتخصيصه بالآخر؛ لأنّ القربة الموجبة لرفع المنزلة وعلو الدرجة والوصف بالعظمة معتبرة في جميعها، ولدلالة آخر الحديث عليه وفي عطف بعض هذه الأفعال على بعض بالواو دلالة على أنّ الجزاء وهو وصف الرجل بالعظمة في الملاء الأعلى مترتب على جميعها، إما على التعلّم فلائته لا قدر للجاهل المعرض عنه أصلاً فضلاً عن أن يصفه المقربون، وإما على العمل فلائته لا قدر للعالم التارك لعلمه؛ إذ هو أخس من الجاهل، وإما على التعليم الموجب لاتّصال سلسلة العلم إلى يوم الدين وانتفاع المتأخّرين مثل المتقدمين فلائ العالم وإن كان عاملاً إذ لم يعلم غيره فهو ظالم لنفسه لفقده فضيلة التعليم، ومنعه زكاة العلم، وظالم لغيره لعدم تخليصه من طريق الضلالة والغواية بمنزلة من ترك إعانة الأعمى المشرف على الوقوع في البئر مع القدرة عليها.

(دُعي في ملكوت السماوات عظيماً) الدعاء هنا بمعنى التسمية، وفي النهاية يقال: دعوته زيداً إذا سمّيته، وأما الدعاء بمعنى النداء المتعدّي إلى مفعول واحد مثل قولك: دعوت زيداً إذا ناديته فليس بمراد هنا؛ لأنّه

يحتاج إلى تضمين معنى التسمية، وهو تكلف لا يحتاج إليه، والملكوت فعلوت من الملك للمبالغة، يقال: له ملكوت العراق أي ملكها، فالمراد بملكوت السماوات ملكها، وعبر عنه بالملكوت للدلالة على أنه ملك عظيم في نفسه لاشتماله على كثرة العجائب والغرائب البديعة الدالة على كمال سلطنة ماله وعظمة صانعه وعلى كثرة جنوده التابعين لأوامره والداعي هو أهل السماوات من الروحانيين والملائكة المقربين وأرواح القديسين، وفي تنكير «عظيماً» دلالة على التعظيم والتفخيم كأنه لا يبلغ إلى كنه عظمتهم إدراك الروحانيين فضلاً عن غيرهم.

(فقيل: تعلمَ الله وعملَ الله وعلمَ الله) الفاء للتفصيل وتفسير الدعاء مثل الفاء في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾^(١) ثم هذا القول إما من باب الإخبار والإعلام على من لا يعلمه من الروحانيين والملائكة المقربين كما وعد الله سبحانه بإظهار محاسن عبادته عليهم ليدحوهم ويشنوا عليهم ويدعوا لهم، وإما من باب التعجب في حسن هذه الأفعال وعظمة فاعلها وكثرة أجرها، ويحتمل أن يكون المراد أن الفاعل بسبب هذه الأفعال اتصل اتصالاً معنوياً بعالم المجرّدات^(٢)، والتحق بأهل ملكوت السماوات وسمي عظيماً فيما بينهم بالنسبة إليهم؛ لاكتسابه هذه الصفات بالمجاهدات النفسانية، فما أعظم شأن فضيلة هذه الصفات حيث تجعل الإنسان السفلي أعظم من أهل الملكوت السماوي العلوي، ويحتمل أيضاً أنه دعي في الآخرة عظيماً بالتعبير عنها بملكوت السماوات، وهذا الاحتمال بناءً على ما قيل من أن المراد بملكوت كل شيء باطنه، فإنّ لهذا العالم الحسّي الشهادي صورة باطنة غيبية نسبتها إليه كنسبة الروح إلى البدن فهي أشرف من هذا العالم، وهي عالم الآخرة^(٣) عبر عنها بملكوت السماوات تسمية للشيء باسم

١ - سورة هود: ٤٥ .

٢ - الاتصال بعالم المجرّدات الذي يسمّى في عرف الحكماء بعالم العقول واتّحاد النفس الناطقة به مشروح ومبين في كتب صدر المتألهين، وهذا مبني على كون المراد بالسموات العالم الروحاني، إذ قد يطلق السماء على ذلك العالم. (ش)

٣ - يعني أن عالم الآخرة بالنسبة إلى هذا العالم كالروح للبدن موجود وليس برئي، والملكوت باطن الشيء، ولكن لما كان المناسب أن يقال: ملكوت السماء والأرض إذ لا وجه لتخصيصه بالسماء؛ لأنّ الآخرة في باطن هذا العالم بجملته لا في باطن السماء فقط استدرك الشارح هذا التوهّم بأنّ وجه التخصيص كون السماوات أشرف أجزاء العالم المحسوس، فإطلاق ملكوت السماء أوّل من إطلاق ملكوت الأرض عليه. أقول: وذلك لأنّ الكلام في الجنة، ولو كان الكلام في النار لكان إطلاق ملكوت الأرض مناسباً، بل ورد أن جهنّم تحت البحر، وهو أسفل مكان في هذا العالم مقابل السماء، ومع ذلك ففي مراد الشارح نوع غموض، وظاهر كلام بعضهم أن الآخرة هي هذه الدنيا في زمان متأخّر وليس عالماً آخر وراء هذه في نشأة أخرى،

أشرف أجزائه، فإنّ السماوات أشرف أجزاء هذا العالم الحسّي، ثمّ هذا التعظيم على جميع الاحتمالات لأهل العلم العملي، ويستفاد منه التعظيم لأهل العلم الاعتقادي الإلهي بالأولوية، مع احتمال أن يراد بتعلّم وعلم المعنى الشامل لهذين النوعين من العلم وذكر العمل لا ينافي هذه الإرادة لأنّه معتبر في مطلق العلم باعتبار قسم منه، والله أعلم.

= ولكن ما دلّ على وجود الجنّة والنار فعلاً وأنّ رسول الله ﷺ دخل الجنّة وأطلع على النار ليلة المعراج وأمثالها دلّ الشارح على وجود الآخرة في نشأة غير عالما المعادي إذ لا يسعها. (ش)

باب صفة العلماء

* الأصل :

١ - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «اطلبوا العلم وتزيتوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقكم»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم وتزيتوا معه بالحلم والوقار) هذه الأمور الثلاثة من أعظم الأصول لتحصيل سعادة الدارين واستقامة أحوال الكونين؛ إذ بالأوّل يعرف الأحكام والحلال والحرام وأحوال المبدأ والمعاد، وأحوال السياسات البدنية والمزلية والمدنية، وبالأخيرين تزين النفس بزينة الإناء والزينة وتحلّى بحيلة الصيانة والمتانة، وتجتنب عن تبعات الغضب من التضاضن^(٢) والسفه والخفّة وغيرها، وهذا أصل عظيم في جلب طيب عيش الدارين وطلب نظام النشاطين.

(وتواضعوا لمن تعلمونه العلم) ليكتسبوا منكم صفة التواضع أيضاً لمن دونهم ويرغبوا في تحصيل العلم ولا يحتشموا عن السؤال عنكم، وبالجملّة: التواضع حسن لكلّ أحد سيّما للمتعلّمين الذين هم أولياء الله وأحبّاءه، ومن التواضع لهم: لين القول، والتكرار عليهم عند الاحتياج إليه، وعدم الضجر والقلق لكثرة سؤالهم، وترك الشتم والغلظة عليهم لو تكلموا بما لا يوافق المقصود، وهذا يهتم إليه بلطائف التدبير وحسن التقرير.

(وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم) وذللّوا نفوسكم بالاحتمال عنه؛ لأنكم قد أقررتم بفضلّه فوجب عليكم أن تعزّروه وتوقّروه وتعظّموه وتتأدّبوا بالخشوع والخضوع والتواضع والانقياد له، ولأنّه أبّ روحاني لكم وسبب الحياة أرواحكم وكمال نفوسكم وتنوّر عقولكم يخرجكم من حضيض الجهالة والشقاوة إلى أوج

٢ - اضطنن وتضاضن القوم: انطوا على الأحقاد، وقابلوا الحقد بالحقد.

١ - الكافي: ١ / ٣٦.

الكرامة والسعادة ولا نعمة أعظم من ذلك، فوجب عليكم أن لا تهملوا شيئاً من دقائق التواضع له كما وجب عليكم ذلك لأبيكم الجسماني بل ينبغي أن يكون التواضع له أبلغ وأكمل لأن النسبة بينهما مثل النسبة بين الروح والبدن، ولذلك قال بعض الحكماء: حق المعلم الرباني والمربي الروحاني على المتعلم أعظم وأولى من حق أبيه الجسماني، وقال بعض الأكابر: العلماء أرحم بأمة محمد ﷺ من آبائهم وأمهاتهم، قيل: فكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة^(١) وقيل لاسكندر: ما بالك تحب معلمك أكثر مما تحب أبيك؟ فقال: لأن معلمي سبب حياتي الروحية الأخروية، وأبي وسيلة حياتي الجسمانية الدنيوية. وأيضاً الغرض من هبوط النفس إلى هذا العالم هو استكمالها بالعلوم الإلهية واكتسابها للمعارف اليقينية الموجبة للقرب من الحضرة الربوبية والطيران إليه بأجنحة الكمال والجلوس على بساط العزة والجلال وذلك الغرض لا يتحصل بدون التعليم والتعلم المتوقفين على الاجتماع والتودد والتآلف والتعطف، وهذه الأمور لا يتحصل بدون التواضع من المعلم والمتعلم، ولو وقع الطيش والخشونة وضد التواضع لبطلت الألفة ووقعت الفرقة وفات الغرض، فلذلك أمر ﷺ كل واحد منها بالتواضع لصاحبه حملاً لها على ما يعين في تحصيل ذلك الغرض ومنعاً لها عما يوجب فواته، ثم نهاهما عن التكبر والتجبر عموماً بالنسبة إلى جميع الخلائق بقوله:

(ولا تكونوا علماء جبّارين) فيه مبالغة للنهي لا نهى للمبالغة، فلا يرد أن ليس فيه نهى عن التجبر رأساً:

(فيذهب) منصوب بتقدير «أن» أي يذهب:

(باطلكم) أي تجبركم، سماً باطلاً؛ لأنه من الصفات المختصة بالله تعالى، فهو حق له وباطل في غيره ممن ادّعاه لنفسه.

١ - وجود النوع الإنساني من غير أن يكون فيهم علماء ربّانيون يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويردهم عن الشهوات ويمنعهم من الظلم والعدوان على أبناء نوعهم شرّ ليس بخير؛ لأن الإنسان إذا خلى وطباعه وفيه الشهوات العظيمة والآمال الطويلة والقدرة على أمور يعجز عنها سائر الحيوانات أضّر من السباع الضارية؛ لأنّ الذنب والأسد مثلاً لهما شهوة محدودة والإنسان شهوة السباع مع شهوة جمع الأموال والرياسة والجهاد والمساكن والتجمّلات، وله أن يخترع آلات مخوفة في الحرب والسموم القاتلة وله آمال في نفسه وأولاده وأهله في حياته وبعد وفاته ولا محيص لهذا النوع عمّن يهديهم إلى الحق ويمنعهم من الباطل، ولو لم يكن فيهم ذلك كانوا كالأنعام بل هم أضلّ، وقد منع الشرع عن المقام في بلد ليس فيه عالم روحاني يؤخذ منه الدين. (ش)

(بمَحَقِّكم) الباء للتعديّة، وحقوق العالم كثيرة تعجز عن الإحاطة بها قلوب العارفين، وعن بيان شرفها ألسنة الواصفين، وعن ذكر عددها أقلام الحاسبين منها العلم، وهو الأصل للبواقي والكتب السماوية والسنة النبوية ونسخ الحكماء ودفاتر الأدباء ومصنّفات العلماء مشحونة بذكر فضائله:

منها: أن سائر الناس مأمورون بتوقيره والانتقياد له في عقائده وأقواله وأفعاله.

ومنها: أنه أفضل من جميع العابدين.

ومنها: أنه وارث الأنبياء.

ومنها: أنه يستغفر له جميع الخلق ويبيكي لموته طير الهواء ودواب الأرض وحيثان الماء وسكان السماء.

ومنها: أنه أستاذ الخلق ومعلّمهم ونور الحق في طريقه يهتدون به في ظلمات الأرض.

ومنها: أنه يطير بأجنحة الكمال مع الملائكة والروحانيّين.

ومنها: أنه يشارك النبي ﷺ والأئمة في الشفاعة.

ومنها: أنه آمن عند الحساب والميزان والصراط وغيرها من العقوبات. وبالجملّة: حقّه الرياسة العظمى

والخلافة الكبرى في الدّين والدنيا وكلّ هذه الحقوق تبطل وتضمحلّ بتجبره وتكبره؛ لأنّه حينئذٍ منازع

للباري عزّ اسمه في أخصّ صفاته فيدخله الله تعالى في جهنّم ولا يبالي كما قال: ﴿وخاب كلّ جبار

عنيد﴾^(١)، وقال: ﴿أليس في جهنّم مثوى للمتكبرين﴾^(٢)، وقال الصادق عليه السلام: «الكبر رداء الله، فمن

نازع الله شيئاً من ذلك أكبه الله في النار»^(٣)، ومن خالج في نفسه خيال ذلك وانقذ فيها شراره فليرجع إلى

الله سبحانه بالتخشّع والتخضّع وليواظب على التذلّل والتواضع وليتفكّر في أحوال الجبارين وشدة نكالهم

في الدنيا ووخامة عقابهم في الآخرة ممّا نطق به القرآن الكريم وغيره.

* الأصل:

٢ - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة

النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إنّما يخشى الله من عباده العلماء﴾، قال: «يعني

بالعلماء من صدّق فعله قوله، ومن لم يصدّق فعله قوله فليس بعالم».

* الشرح: (٤)

١ - سورة إبراهيم: ١٥. ٢ - سورة فاطر: ٢٩.

٣ - رواه الكليني في الكافي - كتاب الإيمان والكفر (باب التكبر)، تحت رقم ٥.

٤ - الكافي: ٣٦ / ١.

(عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري) بالنون والصاد المهملة من بني نصر بن معاوية، ثقة ثقة.

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾) ذكر الله سبحانه أولاً شيئاً من عجائب مخلوقاته وغرائب مخترعاته من إزال الماء وإحياء الموات وإيجاد الثروات وغيرها من اختلاف ألوان الجبال والناس والدواب والأنعام، ثمّ عقبها بهذه الآية الشريفة تنبيهاً على أنّه لا يصلح للنظر في دلائل وحدته والمشاهدة لبراهين معرفته والقيام بأداء حقّ طاعته وعبادته إلّا العالمون ولا يخشاه إلّا الراسخون في العلم كما لا يخشى السلطان إلّا المقرّبون؛ لأنّ الخشية على حسب العلم بالله وبنعوت كماله وصفات جلاله، وكلّما كان العلم به أقوى كانت الخشية له أشدّ، كما روي «أنّ أعلمكم بالله أشدّكم خشية له»^(١).

وفي تقديم المفعول دلالة على أنّ الذين يخشون من بين عبادهم هم العلماء دون غيرهم، ولو آخر لكان المفاد أنّ العلماء لا يخشون إلّا الله، وهذا أيضاً صحيح، إلّا أنّ في الأوّل من المبالغة في مدح العلم ما ليس في الثاني.

(قال: يعني بالعلماء من صدّق فعله قوله) هذا التصديق من آثار العلم والخشية ولوازمها؛ لأنّ العلم إذا صار ملكة راسخة في النفس مستقرّة فيها صارت النفس نوراً إلهياً وضوءاً ربّانياً تنقاد لها القوّة الشهوية والغضبية وسائر القوّة الحيوانية، وينقطع عنه الهوى والوساوس الشيطانية فترى بنورها عالم الكبرياء والجلال والعظمة الإلهية فيحصل لها من مشاهدة ذلك خوف وخشية وهيبة موجبة للعمل له والجدّ في العبادة وغاية الخضوع وعدم الإهمال لشيء من أنحاء التعظيم ويخاف أن يؤمر بشيء ولا يعمل به؛ لأنّ ذلك إثم وخيانة ونفاق فيكون فعله مصدّقاً قطعاً، ومما ذكرنا ظهر أنّ العمل والتصديق المذكور ثمره الخشية، والخشية ثمره العلم، فمن علم يخشاه ومن يخشاه يعمل له ويصدق فعله قوله، وإن أردت زيادة توضيح فنقول:

للعلم سواء كان عملياً أو اعتقادياً^(٢) تأثير عظيم في نفس الإنسان؛ إذ هو نور يوجب مشاهدتها ما في

١ - أخرج عبد بن حميد بن وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل هكذا «أعلمهم بالله أشدّهم خشية لله» راجع الدر المنثور، ج ٥، ص ٢٥٠.

٢ - بل رأينا كثيراً من العلماء بغير الأصول والفروع كالطبيب والهيوى وأمثالهما أيضاً أكسب لهم علومهم خطأ من الوقار والمروءة وتقدير النفوس وتعظيم مقام الإنسانية أوجب لهم الإقرار بأنّ الأخلاق الرذيلة لا تناسب النفس الناطقة وتدّنسها أشدّ وأفحش من تلويث الثياب بالأوساخ الظاهرة فلا يقدمون على علاج المرضى

العلوم اللاهوتية وهدايتها إلى سبيل النجاة من الطوائف النাসوتية وجناح يورث عروجها إلى مساكن القديسين وارتقاءها إلى منازل الروحانيين^(١)، فإذا بلغت هذه المرتبة وشاهدت عظمة الرب وجلاله وكماله وقدرته بعين اليقين حدثت فيها نار الخوف والخشية واشتعلت فيها فينعكس شعاعها وضوؤها إلى ظاهر الإنسان لما بين الظاهر والباطن من المناسبة الموجبة لسراية أثر كل منها إلى الآخر فيستضيء كل عضو من أعضائه الظاهرة ويهتدي إلى ما خلق لأجله وما هو آلة لارتقائه وعروجه من الأفعال والأقوال ويصدق بعض أعضائه بعضاً بالتوافق والتعاون ويوافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره فيفعل للحق ويقول له ويدعو إليه ويخشى منه، فهو إذن عالم رباني وجسم روحاني ونور إلهي كامل في ذاته مكمل لغيره.

(ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم) يعني كل من أمر بحير ودعي إليه ولم يعمل به فهو ليس بعالم؛ لأنك قد عرفت أن العمل ثمره الخوف وأثره، والخوف ثمره العلم وأثره، فانتفاء العمل دليل على انتفاء الخوف، وانتفاء الخوف دليل على انتفاء العلم؛ لأن انتفاء المسيبات واللوازم دليل على انتفاء الأسباب والملزومات وأيضاً ترك الأعمال الظاهرة والأمر بالخير مع عدم الإتيان به والنهي عن الشر مع الإتيان به ذنب وخيانة يوجب سواد مرآة القلب وظلمته فلا يقبل نور العلم؛ لأن الظلمة والنور لا يجتمعان في محل واحد ولو حصل له شيء من العلوم فهو نور مخلوط بالظلمة، وذلك ليس بعلم وصاحبه ليس بعالم حقيقة، بل هو منافق يقول بالحق ولا يعتقد به ويأمر بالخير ولا يعمل به.

* الأصل :

٣ - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن

= مثلاً إلا بعناية تامة ودقة ولا يشبّون في كتبهم إلا ما حقّقوه بالتجربة ولا يصفون دواءً ضاراً بالنفع وهكذا؛ لأنّ

نور العلم هداهم في الجملة فكيف العلم الإلهي الذي فائدته ذلك؟ (ش)

١ - لا علم لمن حفظ الاصطلاحات ومارس الجدل والمراءا ليمتكن من اسكات الخصوم في المجالس والتظاهر بالعلم عند العوام لتحصيل الجاه والمال، بل العلم كشف الحقائق والعثور على الواقع وتكميل النفس بالمعرفة، وهذا يستلزم العمل الصالح والاجتناب عن العجب والحسد والمراءا والاقبال على حطام الدنيا؛ لأنّ العالم إن كان عالماً حقيقة يرى قيمة علمه أكثر من كلّ جاه ومال وله أن يمتحن نفسه بأن يعرض عليها علمين: أحدهما يزيد في جاهه عند العوام والآخر يفيد في تهذيب نفسه، فإن رآه يرغب في الأول فليترك طلب العلم وإن كان راغباً في الثاني فهيناً له. (ش)

رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر».

وفي رواية أخرى: «ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه».

※ الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط) اسمه خالد بن سعيد، كوفي، ثقة.

(عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه) أي كامل الفقه.

(من لم يقنّط الناس من رحمة الله) من خبر مبتدأ محذوف، والقنوط اليأس والتقنيط للتعدية يقال: قنّطه من رحمة الله إذا آيسه منها وذلك بأن يقول مثلاً: من فعل كذا وكذا لن يغفر الله له أبداً، أو يقول لرجل: إنك فعلت ذنباً لا يغفر الله لك بعده وحرمت عليك الجنة. والمراد بالناس المؤمنون لما روي عن أبي جعفر عليه السلام: «إياك أن تقنّط المؤمنين من رحمة الله»، ولا ريب في أن التقنيط حرام لا يرتكبه الفقيه الكامل؛ لأنّه من امارات الجهل بالله وبسعة رحمته، ومن الأدلّة بأنّ له عنده تعالى منزلة رفيعة ولذلك المذنب حسّة وإهانة وبُعد منزلة، وفيه أيضاً إيذاء المؤمن وكسر قلبه وبعثه على المعاصي، كما هو شأن بعض القانتين، وكلّ ذلك مذموم لا يصدر من الفقيه.

(ولم يؤمنهم من عذاب الله) بأن يقول مثلاً: إنّ الله غفار يغفر الذنوب جميعاً، ولا يعذب أحداً من المؤمنين أصلاً وإن جاء بذنوب الثقلين، وحبّ الأئمة عليهم السلام يمنع من الدخول في النار ويدركه شفاعتهم قطعاً وأمثال ذلك جهل بأنّه تعالى قهار يغضب للذنوب وخلق النار للمذنبين ولمن خالفه، وبأنّه قد لا يدركه الشفاعة على تقدير خروجه من الدنيا مع الإيمان إلّا بعد مدّة طويلة.

لا يقال: قال الله تعالى: ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنّّه هو الغفور الرحيم﴾^(١) وفيه وعد للمذنبين بالمغفرة وأمن لهم من العذاب وما أنزله الله تعالى يجوز أن يقرأ على كلّ أحد في كلّ آن وكلّ زمان.

لأنّا نقول: السالكون إليه سبحانه يخافون من هذه الآية الكريمة أشدّ خوف لاحتمال أن يكون إضافة

العباد إليه تعالى للاختصاص الموجب لعدم التعميم ويؤيده عدم شمولها للكفار اتفاقاً ولو سلم جاز أن تكون المغفرة مشروطة بالتوبة والإنابة.

ويؤيده النهي عن القنوط الدالّ على شدة استيلاء الخوف عليهم، والأمر بالإنابة بعد هذه الآية حيث قال: ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴾ ^(١) ولو سلم فليقرأ عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ ^(٢)، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على المواخظة بالذنوب. وبالجملّة: الفقيه العارف بالله حقّ المعرفة لا يقتصر في مقام نصح الخلائق بأحاديث الخوف وآياته لئلاّ يقطّوا من رحمة الله تعالى ولا بأحاديث الرجاء وآياته لئلاّ يجترئوا على المعاصي بل يجمع بين ما دلّ عليهما كما فعله الله تعالى في كتابه الكريم، ولو غلب منه التخويف والوعيد لا على حدّ يوجب القنوط كان أحسن كما يظهر ذلك لمن تدبّر في القرآن؛ لأنّ الفساد في النفوس البشرية أكثر وميلها إلى الراحة وترك الأعمال الصالحة أعظم وأشهر فيحصل لها بغلبة التخويف حالة متوسطة بين الخوف والرجاء.

(ولم يرخّص لهم في معاصي الله) الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، وقد رخص له في كذا ترخيصاً فترخص هو يعني الفقيه الكامل لا يتساهل ولا يتساع معهم إذا مالوا إلى معصية الله تعالى بل يشدّد عليهم ويمنعهم منها ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويجذبهم عن متابعة الشيطان في المعاصي والمقايح قبل صدورها منهم وقبل صيرورتها ملكات في جوهر النفس إلى تحصيل السعادة الأخروية.

(ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره) من الكتب السماوية وغيرها يعني الفقيه الكامل بالأحكام وغيرها من كتاب الله ^(٣)، وإن رجع في شيء من العلوم إلى غيره، فإن وجد موافقاً للكتاب أخذ به وإن وجد مخالفاً له تركه، ولا يترك الكتاب رغبة عنه إلى غيره لعلّهم بأنّه نور الناظرين وسراج العارفين ومنهاج السالكين ومعراج السائرين ومظاهر علم الأولين والآخرين، فيه علم ما كان وما يكون وعلم

١ - سورة الزمر: ٥٤ . ٢ - سورة الإنفطار: ١٣ .

٣ - من الوسواس الشيطانية ما حدث واشتهر بين الناس في العصور المتأخّرة من أنّ القرآن جميعه متشابه أو أكثره، ولا يفهمه أحد إلاّ أن يرد في معناه رواية من أهل البيت عليهم السلام فتركوا القرآن ولم يرد لأكثر الآيات تفسير صحيح عن أهل البيت عليهم السلام؛ لأنّ أكثر الآيات لا يحتاج إلى تفسير منصوص، وإذا بنينا على عدم تدبير الآيات إلّا بنصّ لزم ترك القرآن أصلاً، وليس من جمع بين القرآن والحديث والكلام من أهل النظر والاجتهاد تاركاً للقرآن، بل التارك له المحدثون الذين لا يرون ظاهر القرآن حجة إلّا بنصّ من الروايات. (ش)

الأخلاق وعلم الأحكام من الحلال والحرام وعلم أهوال القيامة والحشر والنشر وعلم الفصاحة والبلاغة بحيث تروى بزال معانيه قلوب الفقهاء وتتحير في عجائب مثانيه عقول العلماء وتعجز عن درك غرائب مبانيه أفهام الخطباء وتقرّ بمشاهدة شواهد مغانيه عيون الفضلاء وتنشرح بتلاوة زواهر آياته صدور القراء والصلحاء، فمن أعرض عنه كان ظالماً جاهلاً سفيهاً فضلاً عن أن يكون عاقلاً كاملاً فقيهاً، فقد أخبر عليه السلام بأنّ الفقيه الكامل من كان بنور عقله هادياً للخلق ناصحاً لهم جامعاً بين الوعد والوعيد والأمر والنهي وتابعا للقرآن في العلم والعمل والقراءة، ثم أشار إلى أنّ هذه الصفات لا خير فيها ولا عبرة بها ما لم تقترن بفضيلة قلبية أعني التفهّم والتدبّر والتفكّر بقوله:

(ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم) أي طلب فهم حقائقه وأغراضه، فإنّ من نظر إلى ظاهر هذا العالم مثلاً واستدلّ به على وجود الصانع حصل له علم ظاهري يشاركه فيه سائر العوام، ولا خير فيه كثيراً، وإنّما الخير فيما إذا تأمل فيه وفي كلّ واحد من أجزائه الساكنة والمتحركة والعلوية والسفلية والمركبة والبسيطة والنامية وغير النامية، وفي كيفة حركاتها ونشوتها واختلاف مقادير تلك الحركات ومسافاتها واقتاراتها واتصالاتها إلى غير ذلك من الأحوال التي دلّت على كمال قدرة صانعها^(١)، وفي فوائد تلك الأمور وأغراضها، وقد اشتمل على جملة من ذلك حديث هشام، فإنّ المتأمل فيه يستغرق في بحر التوحيد، وكذلك لا خير كثيراً في العلم بوجوب الصلاة بدون تفهّم حقيقتها وحقيقة أجزائها من التكبير والقراءة والركوع والسجود وسائر الأفعال والأذكار والأغراض المترتبة عليها ويرشد إلى جملة منها ما ذكرناه في حديث جنود العقل، وقس عليها سائر العلوم فإنّ كلّ معلوم له ظاهر وباطن وحقيقة وغرض، والخير الكثير إنّما هو في العلم المتعلّق به من جميع الوجوه؛ إذ هو مراقبة الحقّ ونوره في قلوب العارفين لا العلم بالظواهر، والفرق بين علماء الظاهر والباطن: أنّ علماء الباطن واصلون إلى الحقّ وعلماء الظاهر طالبون لطريقه، ويحتمل أن يراد بالعلم الذي ليس فيه تفهّم العلم التقليدي والظنيّ الذي ليس عليه برهان والنقلي الذي بمجرد الرواية دون الدراية، وقيل: هذه الفقرة متعلّقة بالفقرة الأولى للتنبيه على أنّ من يقطّ الناس بالوعيد ليس في علمه تفهّم إذ العالم المتفهم يعلم أنّ الغرض من الوعيد جذب عباد الله إلى الطاعة والانتقياد له، والتقنيط يبعده عنها.

(ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر) للقرآن فينا منازل ولنا باعتبار كلّ واحد منها خير وثواب إلاّ أنّه في بعضها أكمل وأوفر منه في بعض آخر، فمن تلك المنازل البصر فإنّه منزل لنزول صورته وخطوطه ومحلّ

لشهود جماله ونقوشه كما ورد «أَنَّ النظر في المصحف عبادة»^(١).

ومنها اليد فإنها منزل الحمله وكتابته وعدم ضرب بعضه ببعض كما ورد «ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلّا كفر»^(٢).

ومنها: اللسان فإنه منزل لتلاوته وقراءته بالترتيل والتعليم كما قال سبحانه: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾، وقال الصادق عليه السلام: «اقرأوا كما علمتم»^(٣).

ومنها: القلب، وهو أعظم منازل، فإن المطلب الأعلى والمقصد الأقصى في سيره من عند الملك الجبار إلى هذا العا وهو نزوله في هذا المنزل وقيامه فيه بالأمر والنهي وتعليم النفس الإنسانية وتربيتها فوجب عليها استقباله والقيام بتعظيمه والإقبال إلى ما جاء به والتدبر في أحكامه وحلاله وحرامه وسننه ومواعظه ونصائحه والتفكير فيما نطق به من أحوال المبدأ والمعاد وأحوال ما كان وما يكون وأحوال الأمم الماضية والقرون السالفة وكيفية أخذهم وإهلاكهم بسبب العصيان والاعتبار بحالهم حتى تستعد بذلك للرجوع من حضيض النقصان إلى أوج الكمال، ومن منازل المهجران إلى مقام الوصال، فلو أعرضت عنه ولم تستقبله عند نزوله في منزل اللسان ولم تنزله في منزل القلب والجنان ولم تستمع إلى ما جاء به ولم تدبر فيه فات عنها الحظّ الأوفر والخير الأكثر وحصل لها الخير القليل بتلاوة اللسان ومشاهدة البصر، بل هي مستحقة للتعذيب والتأديب؛ لأنها بمنزلة من عصى الملك العظيم ومنع رسوله الكريم من الوصول إلى غاية مقاصده أو بمنزلة منافق يتكلم بالحق ظاهراً ويغفل عنه باطناً، وقيل: هذه الفقرة متعلقة بالفقرة الثانية فإن من تدبر في قراءة القرآن وما فيه من إهلاك قوم بالمعاصي ومسح آخرين علم أنه لا ينبغي لأحد أن يؤمن عباد الله من عذابه وأن يرخص لهم في معاصيه.

(ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكير) لأن الغرض من العبادة هو التقرب للمعبود وطلب رضاه والوصول إليه والقطع عما عداه، وذلك لا يتحقق بمجرد اشتغال الجوارح بما يليق به مما هو آلة لذلك التقرب بدون يقظة القلب وتفكيره فإن قلب غير المتفكر مظلم لا يهتدي إلى الحق دليلاً ولا إلى الوصول إليه سبيلاً بخلاف ما إذا تفكر فإنه يطلع حينئذ شوارق المعارف من مشارقه وينكشف الحجاب عنه فينظر إلى وجوه

١- الكافي - كتاب فضل القرآن (باب فضل قراءة القرآن في المصحف)، تحت رقم ٥.

٢- المصدر - كتاب فضل القرآن (باب النوادر)، تحت رقم ١٧ و ٢٥.

والظاهر أن الشارح عليه السلام حمل معنى الضرب على المعنى المعروف منه. وفي معاني الأخبار للصدوق قال: «سألت محمد بن الحسن عن معنى هذا الحديث فقال: هو أن يجيب عن تفسير آية بتفسير آية أخرى».

٣- المصدر، تحت رقم ١٥.

مطالبه ويرى خيره وشره ومنافعه ومضاره ويأخذ عنان الطبيعة عن يد النفس الأمارة بالسوء ويسعى في سبيل ربه ومرضاته حتى يبلغ غاية مقاصده وامتنياته وفيه تفضيل العالم المتفكر في أمر العبادة وأجزائها وأحكامها وشرائطها ومصالحها ومنافعها وفي أحوال المعبود وصفاته اللاتقة به على العابد كما مر مراراً، فمن أثر العبادة على العلم والتفكر والحركات البدنية على الحركات الفكرية فقد أثر الأدنى على الأعلى والأخس على الأشرف.

وقيل: هذه الفقرة متعلّقة بالفقرة الأخيرة، فإنّ التفكر في العبادة إنّما يتحقّق بأخذها من مأخذها وهو القرآن، وأما من رغب عنه إلى غيره وأخذها من ذلك الغير فقد ترك التفكر فيها.

(وفي رواية أخرى: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها) لأنّ الفقه أصل للعبادة ولا خير في الفرع مع انتفاء الأصل واختلاف هذه الرواية مع السابقة في هذه الفقرة بحسب العبارة دون المعنى^(١)، وفي زيادة فقرة أخرى وهي قوله:

(ألا لا خير في نسك لا ورع فيه) في الصحاح: النسك العبادة والناسك العابد. وفي المغرب: النسك الذبيحة، يقال: من فعل كذا فعلية نسك، أي دم يهريقه بمكة ثم قالوا لكلّ عبادة نسك، ومنه: ﴿إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي﴾^(٢) والناسك العابد الزاهد وهذا من الخاصّ الذي صار عاماً، وفي هذا دلالة على أنّ النسك في الأصل هو الذبيحة ثمّ صار عاماً، على أنّ معناه هو العبادة المقيدة بالزهادة لا مطلق العبادة.

والظاهر هنا هو المطلق والورع هو الكفّ عن المحرّمات والأغراض الدنيوية وزهراتها وشبهاتها وعن الطمع والحرص ومنشؤه العلم بمقارّة الدنيا وما فيها وجلالة قدر الآخرة والجنة ونعيمها وإطالة الفكر في أحوال المبدأ والمعاد والعبادة إذا قارنت بهذه الفضيلة صارت خيراً محضاً يترتّب عليها ثمراتها وهي التقرب إلى الله والوصول إلى الله والفناء في الله^(٣)، وإن فارقت عنها بقي العابد محبوساً في سجن الدنيا ومغلولاً بأغلال زهراتها ومقيّداً بقيود شهواتها ولا خير في عبادة لا تتجني صاحبها عن هذه المزلّة والجهالة ولا

١ - العالم بالعربية إذا نظر في الحديث عرف ظاهر معناه، وهو الذي يكون حجة على الناس، وليس المراد من التفهم المأمور به ذلك؛ إذ يستوي فيه الناظرون ولا فضل لأحد على أحد، فلا بدّ أن يكون معناه فهم الشيء من غير ظاهر اللفظ والتنبيه من قرآن مصحوبة مثلاً إذا سمع رواية تدلّ على التجسّم والجبر ظاهراً مثل أنّ ولد الزنا لا ينبغي وأنّ الله لا ينظر إليه لا يكتفى بظاهر اللفظ وفهم بالقرآن العقلية ما يخرج من الباطل، وبالجملّة يدلّ الحديث على جواز التصرف في ظواهر الروايات بالقرينة العقلية. (ش)

٢ - هذا يدلّ على حيّة ظواهر القرآن وإن لم يرد فيه تفسير. (ش)

٣ - سبق ذكر الفناء في المجلّد الأوّل، وذكرنا شرحه بقدر ما يناسب هذا الكتاب. (ش)

تدفع عنه هذه الخسة والردالة.

* الأصل :

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان النيسابوري جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «إِنَّ من علامات الفقه الحلم والصمت»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان النيسابوري جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: إِنَّ من علامات الفقه الحلم والصمت) لما كان الفقه أي العلم الذي هو نور القلب هدايته إلى عالم القدس^(٢) ومشاهدته ما في علم الغيب ورؤيته حقائق المعارف الحقيقية وصور المعقولات اليقينية أمراً خفياً على الناس ومتعذراً إدراكه بعيون الحواس كانت له علامات دالة عليه من باب دلالة الأثر على المؤثر:

منها: الحلم عن السفهاء والظلمة، وهو الأناة والرزانة وعدم حركة الجوارح إلى ما لا ينبغي أصلاً كالضرب والبطش والشتم والمنازعة والمجادلة.

ومنها: الصمت أي السكوت عما لا يليق بالعقلاء وذوي المروءات من الكلمات الواهية والألفاظ اللاغية وإن كانت من المباحات، ووجه كونها أثراً للفقه دالٌّ عليه ظاهر لأنَّ نور الفقه إذا اشتعل في القلب وأحاط به ليس له إلاَّ همَّ بالسير إلى حضرة القدس وتجهيز سفر الآخرة وحمل ما يحتاج إليه من الضروريات ورفض ما يمنع عنه أو لا يحتاج إليه، ولا شبهة في أنَّ الحلم والصمت مما يحتاج إليهما وإنَّ ضديهما أعني السفاهة الناشئة من طغيان القوة الغضبية والتكلم بالكلمات الناشئة من فساد القوة العقلية مانعان من ذلك فلا محالة يرفضهما، وبحكم المقابلة السفاهة والتكلم بما لا يعني من علامات الجهل؛ لأنَّ من تمسك بمقتضيات القوة الغضبية سلبت عنه الحقيقة الإنسانية ومن التزم التكلم بما لا يعني فسد قلبه، ولذلك

١- الكافي: ١ / ٣٦.

٢- يعني ليس المراد بالفقه هنا علم الفروع بل المراد هو العلم الذي ينور القلب ويهديه إلى عالم القدس، وهذا العلم يوجب الصمت إلاَّ عن الضروري وما لا بدَّ منه من الكلام؛ إذ صاحب هذا العلم ليس من جنس هذا الخلق المنغمرين في الحياة الدنيا ولا ريب أنَّ المكاملة والتأنس يتوقَّف على التقارب في الأخلاق والمآرب كما يصعب على الأطباء مؤانسة المعمارين مثلاً ومؤانسة أهل كلِّ صناعة مع أهل صناعة أخرى، وأيضاً من علامته الحلم لأنَّ الطيش والغضب من الجهل. (ش)

قال عليه السلام: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»^(١).

* الأصل :

٥ - أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يكون السفه والغرّة في قلب العالم»^(٢).

* الشرح :

(أحمد بن عبدالله) وهو ابن بنت أحمد بن محمد البرقي.

(عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يكون السفه) السفه بالتحريك بيبخردي وسبكي، وأصله الحفّة والحركة الغير المنتظمة وسخافة رأي يقتضيها نقصان العقل. (والغرّة) بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة: الغفلة والغارّ الغافل، ومنها أتاها الجيش وهم غارّون، أي غافلون.

(في قلب العالم) لأنّ قلب العالم كونه مناراً لسراج الحقائق ومشكاةً لأنوار المعارف والدقائق كامل في حدّ ذاته ناظر إلى الحقّ والباطل، ومائز بينهما، منزّه عن النقصان فلا يتطرّق إليه السفه الذي من لوازم ظلمة الجهل وتوابع نقصان العقل ولا الغرّة التي هي الغفلة عن الحقّ والاغترار به والنوم في مهد الطبيعة وما يشاهد فيمن اختلس اسم العالم وجمع بين الرطب واليابس من تعاطيه أفعال الجاهلين واتّصافه بصفات السفهاء وسمات الغافلين وجعله ذريعة في الركون إلى الدنيا والتقرب إلى الطواغيت الذين هم فراعنة هذه الملة وهو دليل واضح على أنّه ليس بعالم في الحقيقة وإنّما هو مغرور بتسويات النفس وسامري هذه الأمة.

* الأصل :

٦ - وبهذا الاسناد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، رفعه قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين لي إليكم حاجة اقضوها لي؟ قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله، فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنّا نحن أحقّ بهذا يا روح الله! فقال: إنّ أحقّ الناس بالخدمة العالم إنّما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم، ثمّ قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل»^(٣).

١ - أخرجه أحمد بن وابن أبي الدنيا في الصمت وكلاهما من رواية علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس

٢ - الكافي: ١ / ٣٦.

كما في الترغيب والترهيب ج ٣، ص ٥٢٨.

٣ - الكافي: ١ / ٣٧.

* الشرح :

(وبهذا الاسناد) قال المحقق الشوشتری: لم يظهر لهذا مرجع، وكان مقصوده أحمد بن عبدالله.

(عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، رفعه قال) فاعل قال غير معلوم.

(قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين) المعشر الجماعة، والجمع المعاصر. وفي الصحاح: احور الشيء ابيض وتحويل الثياب تبيضها، وقيل لأصحاب عيسى عليه السلام: الحواريون كأنهم كانوا قصارين يعني بحورون الثياب ويبيضونها وقال أبو عبدالله الآبي: حوارى الرجل خاصته وناصره والمفضل عنده ويقال لكل ناصر نبي، حواريه تشبيهاً له بحوارى عيسى عليه السلام وهو خاصته وناصره والمفضل عنده وخليله. وقال عياض مثله.

وقال الأزهرى: الحواريون خلصان الأنبياء عليهم السلام أي الذين أخلصوا من كل عيب، والدقيق الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى حتى نقي.

(لي إليكم حاجة) حاجة مبتدأ وتنكيرها للتعظيم، و«لي» خبرها قدّم عليها ليصحّ المبتدأ، وإليكم متعلّق بها قدّم للتعظيم لاشتتاله على ضمير أحبائه وأنصاره أو للحصر مع ما فيه من حثهم وتحريضهم على قضائها ولذلك أردفه تأكيداً له بقوله:

(اقضوها لي) على سبيل الالتماس أو الدعاء.

(قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله) الظاهر أنه دعاء له بقضاء حاجته والتعبير عنه بالماضي للدلالة على وقوعه ويحتمل أن يكون إخباراً بأنهم قضوا حاجته والإتيان بصيغة المجهول دون قضينا رعاية للأدب وإظهاراً لعجزهم وهضماً لأنفسهم.

(فقام فغسل أقدامهم) وفي بعض النسخ: «فقبل أقدامهم» وإنما استأذنتهم في هذا الفعل لأنّه لو بادر إليه ابتداءً من غير استئذان لربما منعه تعظيماً له، وإنما سمّاه حاجة لاهتمامه وترقبه في تحصيله ولتوقيره في نفوسهم ولاحتياجه إليه في تعظيمهم وتحصيل الأجر وكسر النفس وإذلالها وإظهار آثار ملكة التواضع وتعليمها، وهذا الفعل أبلغ من التعظيم بالقول:

(فقالوا: كنّا نحن أحقّ بهذا يا روح الله!) لأنّ المريد المسترشد بالخدمة والتعظيم للعالم المرشد أوّل من العكس قضاءً لحقّ التعليم والإرشاد وأداء لما يقتضيه الشرف والكمال من التكریم والانتقاد والنداء في الموضوعين لمجرّد التعظيم دون طلب الإقبال، وسُمّي عليه السلام بروح الله لأنّه سبحانه خلقه بمجرد الإرادة بدون توسط بشر فقال:

(إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالَمِ) لَا غَيْرَهُ لِأَنَّ مَنَشَأَ الْخِدْمَةِ وَالتَّوَاضُعِ هُوَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا وَصَفَاءِ النَّفْسِ وَنُورَانِيَّتِهَا وَتَحَلُّيْهَا بِالْفَضَائِلِ وَتَخَلِّيْهَا عَنِ الرِّذَائِلِ مِنَ الْكِبَرِ وَالْفَخْرِ وَالْبَغْضِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا حَالُ الْعَالَمِ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ^(١)، فَكُلُّ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَفْضَلُ وَاتِّصَافُهُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ فَهُوَ بِالتَّوَاضُعِ أَحْرَى وَأَجْدَرُ، وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذَا الْحُكْمِ عَلَى وَجْهِ يَفِيدُ الْحَصْرَ وَصَدْرَهُ بِالتَّأْكِيدِ لِدَفْعِ مَا اعْتَقَدُوهُ مِنْ أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْهُ، وَقَدْ مَرَّ الْأَمْرُ بِتَوَاضُعِ كُلِّ مَنْ الْعَالَمِ وَالتَّعَلُّمِ لِلْآخِرِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَفِيدُ أَنَّهُ فِي الْعَالَمِ أَكْدَ وَأَوَّلَى ثُمَّ ذَكَرَ ﷺ لِهَذَا التَّوَاضُعِ فَائِدَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ وَالْأُخْرَى رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَى الْفَائِدَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ:

(إِنَّمَا تَوَاضَعْتَ هَكَذَا لِكَيْ تَتَوَاضِعُوا بَعْدِي فِي النَّاسِ كِتَوَاضِعِي لَكُمْ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ وَإِنْ عَلِمْتَ بِمَجْرَدِ فِعْلِهِ ﷺ لَكِنَّهُ صَرَّحَ بِهَا حَرَصاً عَلَى إِظْهَارِهَا وَرَفْعاً لِاحْتِمَالِ غَفْلَتِهِمْ عَنْهَا وَتَأْكِيداً فِي الْمُبَالَغَةِ عَلَى فَضِيلَةِ التَّوَاضُعِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا نِظَامُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ «وَكِي» حَرْفُ تَعْلِيلٍ تَفِيدُ سَبَبِيَّةَ مَا قَبْلَهَا لَمَّا بَعْدَهَا وَيَسْتَنْصِبُ الْمَضَارِعَ بَعْدَهَا بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَى إِضْمَارٍ «أَنَّ» عَلَى قَوْلٍ، وَاللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، لِأَنَّهَا بِمَعْنَاهَا وَ«مَا» زَائِدَةٌ.

(ثُمَّ قَالَ عِيسَى ﷺ) لِلإِشَارَةِ إِلَى الْفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ.

(بِالتَّوَاضُعِ تَعْمُرُ الْحِكْمَةُ لَا بِالتَّكَبُّرِ) تَقْدِيمُ الظَّرْفِ يَفِيدُ الْحَصْرَ وَالنَّفْيَ بِلَا تَأْكِيدٍ لِلجُزْءِ السَّلْبِيِّ، بَيَّنَّ ﷺ ذَلِكَ الْحُكْمَ بِالتَّمَثِيلِ تَشْبِيْهِاً لِلْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ لَزِيَادَةِ الْإِبْضَاحِ وَالتَّقْرِيرِ فَقَالَ:

(وَكَذَلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبِتُ الزَّرْعَ لَا فِي الْمَجْلِ) السَّهْلُ نَقِيضُ الْمَجْلِ يَعْنِي كَمَا أَنَّ الْأَرْضَ إِذَا كَانَتْ سَهْلَةً لَيِّنَةٌ تَقْبَلُ نَبَاتَ الزَّرْعِ وَغَوَّهَ وَإِذَا كَانَتْ صَلْبَةً حَجَرِيَّةً جَبَلِيَّةً لَا تَقْبَلُهُ كَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا كَانَ سَهْلًا لَيِّنًا بِالتَّوَاضُعِ وَالرَّقَّةِ وَالشَّفْعَةِ يَقْبَلُ نَبَاتَ زَرْعِ الْحِكْمَةِ وَإِذَا كَانَ صَلْبًا غَلِيظًا بِالتَّكَبُّرِ وَالتَّفَاخُرِ وَالْحَشُونَةِ وَغَوَّهَا لَا يَقْبَلُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا التَّمَثِيلُ يَفِيدُ أَنَّ الْحِكْمَةَ مِنْ آثَارِ التَّوَاضُعِ، وَهَذَا يَنَافِي مَا ذَكَرْتَ قَبْلَ مَنْ أَنَّ التَّوَاضُعَ مِنْ آثَارِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ.

قُلْتَ: هَذَا التَّمَثِيلُ يَفِيدُ أَنَّ زِيَادَةَ الْحِكْمَةِ وَغَوَّهَا مِنْ آثَارِ التَّوَاضُعِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَنْفَاءً هُوَ أَنَّ التَّوَاضُعَ مِنْ آثَارِ

١ - وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِلْفَخْرِ وَيَبْغِضُ وَيَحْسَدُ وَيَتَكَبَّرُ وَيَتَرَأْسُ وَيَمَارِي وَيَجَادِلُ وَغَرَضُهُ الْجَاهُ وَالْمَالُ وَالْعَالَمُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْرِضُ عَنِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا وَيَتَجَنَّبُ عَنِ الرِّذَائِلِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهَا نَاشِئَةٌ عَنْ حُبِّ الدُّنْيَا. (ش)

أصل الحكمة فلا منافاة وليس هذا مختصاً بالتواضع بل يجري في سائر الأخلاق والأعمال أيضاً، وإن أردت زيادة توضيح فنقول:

للحكمة - وهي العلم بالحقائق والمعارف والأخلاق^(١) - مراتب مختلفة في الشدة والضعف والكسبة والكيفية والثبات وعدمه، كما أنَّ تلك المعلومات مراتب مختلفة وإذ ألقي بذر الحكمة الذي هو نور إلهي في القلب يمتدي القلب إلى الصفات الجميلة اللاتقة به، وإلى الأعمال الصالحة المناسبة للجوارح، فإذا اتَّصف القلب بتلك الصفات واتَّصفت الجوارح بهذه الأعمال؛ لأنَّ القلب ورق وسهل وذلَّ فحصل له حالة أخرى أشرف من الأولى فينبت بذر الحكمة وينمو ويزداد وهذه مرتبة أخرى من الحكمة موجبة لمشاهدة القلب حالة أخرى من الصفات ومنشأً لاتَّصافه بها، ثمَّ هذه الحالة توجب قبول مرتبة أخرى من الحكمة أكمل من المرتبة المذكورة، وهكذا يتبادلان في التأثير إلى ما شاء الله.

* الأصل :

٧ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عمّن ذكره، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «يا طالب العلم إنَّ للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية، ويظلم من دونه بالغلبة، ويظاهر الظلّمة»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد) مجهول الحال.
(عمّن ذكره، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم) النداء لفرد من هذا الجنس أي فرد كان، والغرض إحضاره وإيقاظه في سبيل طلب العلم وإرشاده إلى من ينبغي طلبه منه وتنفيره عمّن ينبغي الاجتناب عنه.
(إنَّ للعالم) يعني العالم الراسخ في العلم، وهو الربّاني الذي يجب الاقتداء به والاهتداء بنوره، والاقتباس من مشكاة فضله.

(ثلاث علامات) يعرف هو بها.

(العلم والحلم والصمت) هنا إشكال، وهو أنَّ العلم أمر قلبي لا يمكن الوقوف عليه إلّا بعلامة، فالعلامة

١ - الحكمة هنا علم الحكمة الاصطلاحي المنقسم إلى النظري والعلمي، وأشار إلى الأوّل بقوله: العلم بالحقائق والمعاني وإلى الثاني بالأخلاق. (ش)
٢ - الكافي: ١ / ٣٧.

هذه دون العلم، وعلى تقدير الوقوف لا يصلح جعله علامة لأنه كتعريف الشيء بنفسه، والجواب: أن المراد بالعلم آثاره، أعني الأقوال والأفعال الواقعة على نهج الصواب، وبمثل هذا الجواب يندفع ما يمكن أن يقال من أن العلم من الكيفيات النفسانية المستورة مثل العلم فكيف يجعل علامة له، ووجه الدفع: أن المراد به آثاره، أعني سكون الأعضاء وعدم حركتها بسهولة نحو الانتقام، وهذا الجواب أوّل من الجواب بأن العلامة مجموع هذه الثلاثة من حيث المجموع، ولا يلزم منه أن يكون كلّ جزء علامة؛ لأنّ العلم إن لم يكن له مدخل في العلامة أصلاً لا يفيد انضمامه كما لا يصحّ انفراده. ومن الجواب بأن المطلوب معرفة العالم الحقيقي الذي يصحّ الاقتداء به والعلم الذي هو إحدى علاماته ليس نفس العلم الذي هو به عالم حقيقي؛ فإنّ هذا العلم نور ربّاني يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده وذلك العلم كرشحة من بحر ذلك النور وقطرة منه، فيجوز أن يكون من جملة علاماته ولا يكون من باب تعريف الشيء بنفسه؛ لأنّ التفاوت بينها مثل التفاوت بين القطرة والبحر، وذلك لأنّ دلالة هذا العلم الناقص على العلم الكامل الحقيقي ممنوعة كيف ولا دلالة للقطرة على البحث؟ على أن هذا الجواب لا يقطع مادّة الإشكال بالكليّة، فتأمل.

(وللمتكلف) بالعلم المنتسب إليه الذي جمع شيئاً من أقوال العلماء ومذاهب الحكماء وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف ويتكلف ويدّعي أنّه عالم راسخ في العلم ويجعله وسيلة لتورّط الشبهات وارتكاب الخصومات وذريعة لنيل الشهوات.

(ثلاث علامات: ينازع من فوقه) من أهل العلم الذي يجب عليه الإطاعة والانتقاد له. (بالمعصية) وعدم الإطاعة والانتقاد، فكلّمّا تكلمّ هذا العالم الفوقاني بالمعارف الإلهيّة والنواميس الربّانية والأحكام النبوية وسطع نور من أفق جنانه ولمع ضوء من مشرق لسانه، وظهر جوهر من معدن بيانه تصدّى ذلك المتكلف لإطفائه بظلم الشبهات^(١) وتعرّض لإخفائه بأدخنة المزخرفات، وتلقّى كسره بأحجار التخيلات، كلّ ذلك لتحصيل ما هو من أعظم مطالبه، وترويج ما هو من أفخم مآربه، وهو ظهور علوّ منزلته عند العوام ووضع سمّ درجته عند اللثام باعتبار إلزامه أو مناظرته ذلك العالم التحرير واتّصافه عندهم بكمال العلم وحسن التقرير.

١ - المتكلف للعلم ليس مقصوده الأصلي هو العلم، بل هو وسيلة له يتوسّل بها إلى الفرض الدنيوي، ولا يحصل له الكمال والفهم والتدبّر بقدر من يكون غرضه الأصلي العلم؛ لأنّ الأوّل يقتصر في العلم على مقدار الضرورة ولا يجتهد كما يجتهد الثاني، وغرض الثاني العلم وهو مطلوبه وهمته عليه، فلا جرم يجدّ المتكلف في مخالفة العلماء والإنكار عليهم كلّ الجدّ حتى يخلو له وجه العوام. (ش)

(ويظلم من دونه) في العلم والمعرفة.

(بالغلبة) أي بغلبته عليه بالباطل الذي اقترفه ذهنه السقيم أو اكتسبه طبعه اللئيم مع عدم قدرة من دونه على إبطاله والتخلّص عنه، أو المراد بظلمه له أنه يحقرّه ويجهّله عند الناس ويسقّفه في أعينهم وينسبه إلى قلة العلم والفهم والحماقة^(١).

وأما القول بأنّ معناه يظلم من دونه في القدر والاعتبار بسبب الغلبة عليه بالمال والجاه ونحوهما لا بسبب الغلبة في العلم فهو بعيد في ذاته، مع أنّه يوجب فوات المناسبة بين هذه الفقرة والفقرة السابقة؛ إذ الظاهر أنّ الفوقاني والتحتاني من جنس واحد لا أنّ أحدهما في العلم والآخر في المال كما ظنّ، ويؤيد ما قلناه أنّه وقع في بعض النسخ «ويلزم» بدل «ويظلم»؛ لأنّ المتبادر من الإلزام هو الإلزام بالعلم لا بالمال، والمراد من هذه النسخة أنّ مقصوده مجرد إلزامه وإظهار جهله وسفاهته وقلة علمه ودرايته لا إظهار الحقّ. (ويظاهر الظلمة) أي يعينهم على الظلم ويقوّيهم في أعمالهم وأقوالهم الفاسدة ويمدحهم على عقائدهم وأغراضهم الباطلة، ويجعل ذلك وسيلة للتقرّب إليهم، ورفع المنزلة بين يديهم، والتفوّق على الناس بسببهم وتحصيل الدنيا بوساطتهم^(٢).

والحاصل: أنّ المتكلف لما كان غاية مقصوده الوصول إلى الأغراض الدنيوية ونهاية مطلبه البلوغ إلى الأغراض النفسانية ورأى أنّ ذلك لا يتيسّر له إلّا بطلب المنزلة الرفيعة بين الناس والتمكّن في قلوبهم

١ - وليس من شأن العلماء أن يستحقروا من دونهم لأنّ العالم يعلم أنّ الناس لا يزالون مختلفين ودرجاتهم لا تكاد تنحصر، وكما يحتاج الناس إلى الكامل في العلوم يحتاجون إلى من هو دونه. (ش)

٢ - هذا من سرّ صفات المتكلفين الطالبين العلم للدنيا فإنّهم إذا رأوا حصول مطلوبهم بمعاونة الظلمة لم يبالوا بها، فإنّهم لا يريدون إلّا الدنيا، فإذا حصل لهم مقصودهم بالظلمة تقرّبوا إليهم. ولا يخفى أنّ غرض الأنبياء والأوصياء لا يجمع أغراض الظلمة؛ لأنّهم ﷺ بعثوا لتعظيم حقوق الأفراد ومنع الأقوياء عن التعدّي ومنع الضعفاء عن الخيانة، والظلمة يدينون بتجويز منع الناس عن حقوقهم، فلا بدّ للعالم المتصدّي لترويج طريق الأنبياء التبرّئ عن الظلمة والتظاهر بالمخالفة عليهم حتى يعرفهم الناس بعدم موافقتهم ويعلموا أنّ طريقة الأنبياء غير طريقهم.

وأما العلّامة الحلّي والمحقّق الكركي وشيخنا البهائي وأمثالهم فقد تقرّبوا إلى السلاطين لترويج مذهب الشيعة لا لإعانتهم في الظلم، وبالجملّة: من أعظم حاجات الناس وجود من يدفع الظلم عنهم، وليس من يتوقّع منهم ذلك إلّا علماء الدين، فعلى الناس أن يعظّموه في أعين الظلمة حتى يخافوهم ويأخذ هيبتهم قلوبهم وعلى العلماء أن يجتهدوا في دفع ظلمهم وإعانة المظلومين عليهم، ويتوسّلوا إلى ذلك بجاههم والحاصل بإقبال الناس عليهم، فإنّ أعرض الناس عن العلماء أعانوا على أنفسهم بتجرّئة الظلمة عليهم. (ش)

والتفوق عليهم ارتكب الأمور المذكورة ليصير مشاراً إليه بالبنان، ومشهوراً بالفضل والبيان، وينقاد له العوام، ويذعن له اللثام، وتتهياً له بالسهولة مطالبه، وتحصل له كما ينبغي مقاصده ومآربه، وهذا وإن كان يمدحه الجاهلون لكن يدمّه العارفون والعالمون ويلعنه الملائكة المقرَّبون ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾^(١).

باب حقّ العالم

* الأصل :

١ - عليّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «إنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال، ولا تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخصّه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك، ولا تشر بيدك، ولا تكثر من القول: قال فلان وقال فلان، خلافاً لقوله، ولا تضجر بطول صحبتته، فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن محمّد بن عبد الله) وجه من وجوه أصحابنا، ثقة.
(عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سليمان بن جعفر الجعفري) من أولاد جعفر الطيّار (رضي الله عنه) ثقة من أصحاب الكاظم والرضا عليه السلام.
(عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال) لما كان العالم أباً روحانياً لك وله عليك حقّ التقدّم والتعليم والتربية حيث يشفيك عن أسقام الضلالة والجهالة، وينجيك من آلام الغباوة والغواية، ويهديك إلى مجاورة المقدّسين، ويدعوك إلى مصاحبة المقرّبين وجب عليك تعظيمه وتوقيره ورعاية أدبه وترك الإكثار في السؤال مطلقاً، سواء كان زائداً على القدر الذي تحمل به أو تحفظه أو تضبطه أو لا، وسواء كان قصدك في الإكثار نفاذ ما عنده أو إظهار خطئه أو عجزه أو لا؛ لأنّ ذلك قد يؤذيهِ ويؤله إلّا أن تعلم أنّه يريد ذلك، ومن جعل لفظ «عليه» متعلّقاً بالسؤال وجعل «على» للضرر، وقال: المراد بالسؤال عليه الإيراد والردّ عليه، يرد عليه: أنّ السؤال على هذا الوجه قليله وكثيره، سواء في تعلّق النهي به فلا وجه لتعلّقه بالإكثار فقط.

(ولا تأخذ بثوبه) لا في وقت السؤال ولا في غيره؛ لأن ذلك استخفاف له وسوء أدب منك.

(وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخصّه بالتحية دونهم) بأن تحاطبه وتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا فلان، وتسميه بأشرف أسائه وتصر حتى يرد عليك السلام، ثم تحاطب القوم وتقول: السلام عليكم، وقد فعل مثل ذلك بعض الصلحاء المقرّبين حين دخل على الباقر عليه السلام وعنده جماعة كثيرة، أو تقول: السلام عليك وعليك خصوصاً يا فلان، أو تقول: السلام عليكم جميعاً والسلام عليك يا فلان، أو تقصدهم جميعاً بالسلام وتخصّه بالثناء والمدح بعد السلام، وفيه ترجيح العلماء والفضلاء بزيادة المدح والثناء كما كان ذلك شأن أصحاب الأئمة عليهم السلام حين كانوا يدخلون عليهم وعندهم جماعة.

(واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه) لما فيه من صعوبة نظره إليك وحرمانك عن شرف مواجهته ومشافهته والنظر إلى وجهه، وقد ورد «أن النظر إلى وجه العالم عبادة»^(١)، وأيضاً في الجلوس بين يديه رعاية الأدب؛ لأنه مجلس الخدم والعبيد والجلوس على اليمين واليسار داخل في الجلوس بين اليدين بقرينة تخصيص النهي بالخلف، ويحتمل أن يكون الجلوس في اليمين واليسار مثل الخلف لما فيه أيضاً من صعوبة النظر وسوء الأدب، وقال أبو عبدالله الآبي - وهو من مشاهير العامة -: ينبغي أن لا يجلس على يمين الأستاذ إلا بإذن مقال أو حال، وقد جرت العادة بإقامة من لا يستحق ذلك.

(ولا تغمز بعينك) أي لا تغمره أو لا تغمز أحداً من أهل مجلسه، من غمره بالعين أو بالحاجب من باب ضرب إذا أشار إليه بهما فحذف المفعول لكثرة الفائدة وشمول جميع الاحتمالات، ويحتمل أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم قصداً لنفي أصل الفعل ومثله قوله:

(ولا تشرب بيدك) أي لا تشرب بيدك إليه أو إلى أحد من أهل مجلسه لا للرمز ولا لغيره لما في الإشارة باليد والغمز من الاستخفاف به وترك تعظيمه وتبجيله وعدم رعاية الأدب معه.

(ولا تكثر من القول: قال فلان وقال فلان، خلافاً لقوله) لأن فيه إيذاء له وترك تعظيمه وتوقيره، ومثله ما روي أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تجعلن بلاغة قولك على من سدّك»^(٢)، يعني من يهديك إلى السداد والصواب لا تعارضه بفصاحة كلامك بل أطرق رأسك واسمع قوله بسمع قلبك إذا أردت معرفة ما

١ - في نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال عليه السلام: «النظر في وجه العالم حياءً له عبادة».

٢ - في النهج - أبواب الحكم، تحت رقم ٤١١، قال عليه السلام: «لا تجعلن ضرب لسانك على من أنطقك، وبلاغة قولك على من سدّك».

عنده، ولما نهى ﷺ عن إكثار السؤال على العالم وأخذ العلوم منه دفعة وفي زمان قليل حتّى على طول بصاحبه واستمرار ملازمته وأخذ ما فيه على سبيل التدرّج بقوله:

(ولا تضجر بطول صحبته) الضجر القلق وقد ضجر فهو ضَجِرَ، وعَلَّلَ ذلك بالتمثيل لإيضاح المقصود

فقال:

(فإنّما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء) تنتفع به فكما أنّك لا تحرك النخلة ولا تعلوها ولا تعطف أغصانها ولا تكسرها قبل أنْ يبلوغ ثمرتها بل تنظر بلوغ ثمرتها وبذاتها لتلك الثمرة في وقتها فكذلك ينبغي أن لا تحرك العالم ولا تضطربه بكثرة السؤال ولا تكسر قلبه بالاقتراح والالحاح، بل لا بدّ من أن تنتظر حتى يبذل العلم في وقته، ولا تضجر بطول الانتظار فإنّه إذا وقع الانتظار لثمرة النخلة لأجل حياة البدن التي هي الحياة الزائلة الفانية فلا بدّ من الانتظار لثمرة العلم لأجل حياة القلب التي هي الحياة الباقية الأبديّة بالطريق الأولى، ففيه مبالغة على لزوم الوقوف عند العلماء وترك الالحاح على السؤال.

(والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله إن شاء الله)^(١)؛ لأنّ العلم من الصفات الكاملة الروحانيّة، وهذه من الأعمال الفاضلة البدنيّة، والتفاوت بينهما مثل التفاوت بين الروح والبدن، وأيضاً هذه الأعمال من فروعات العلم وتوابعه ولا خفاء في مزيّة الأصل على الفرع، وأيضاً منافع الصوم والقيام بالعبادة إنّما تعود إلى الصائم والقائم ومنافع العلم تعود إلى العالم وغيره إلى يوم الدّين، فإنّه يقيم نفسه وغيره بالعقائد الصادقة والأخلاق الفاضلة ويظهرهما عن القبايح كلّ ذلك بالدليل القاطع والبرهان الساطع والغازي يدفع تسلّط الكفرة على المسلمين والعالم يدفع شبههم المبطلة لأصل الدّين فأجر العالم أعظم من أجر الغازي، والحوالة على المشيئة كما تكون فيما يترقّب وقوعه^(٢) مثل أفعل غداً إن شاء الله، كذلك تكون فيما يتحقّق وقوعه قطعاً مثل فعلت كذا إن شاء الله، وذلك للتبرّك والتنبية على أن الأمر الواقع إنّما وقع بمشيئته تعالى؛ لأنّ كلّ ما هو كان وما هو كائن وما يكون فهو بمشيئته سبحانه.

١ - كذا في جميع النسخ التي بأيدينا، والظاهر أنّ في نسخة المؤلّف زيادة «إن شاء الله»، وليست في النسخ التي عندنا من الكافي، ورواه البرقي في المحاسن ص ٢٣٣ بدون تلك الزيادة والمفيد في الإرشاد أيضاً.

٢ - والأجر ممّا يتوقّع حصوله في المستقبل.

باب فقد العلماء

* الأصل :

١ - عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما من أحد يموت من المؤمنين أحبَّ إلى إبليس من موت فقيه» ^(١).

* الشرح :

(عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز) بالخاء المعجمة والراء المهملة، وقيل المعجمة والزاي المعجمة بعد الألف اسمه إبراهيم بن عيسى، وقيل ابن زياد، وقيل ابن عثمان، وفي «صه» ثقة.

(عن سليمان بن خالد) بن دهقان ثقة صاحب القرآن.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبَّ إلى إبليس من موت فقيه) المفضل مقدّر تقديره ما من موت أحد أو مستفاد من المقام من غير تقدير فلا يرد أنّ المفضل ليس من جنس المفضل عليه وإنما قيّد الأحد بالمؤمنين لأنَّ إبليس لا يحبُّ موت الكافرين بل يغتمُّ لأنهم من أعوانه وأنصاره، ولأنَّ بقاءهم موجب لزيادة عقابهم فيحبُّ بقاءهم.

فإن قلت: هذا الحديث لا يدلُّ على أنَّ موت الفقيه أحبُّ إليه من موت غيره؛ لأنَّ فيه نفي لتفضيل موت غيره على موته ولا يلزم منه تفضيل موته على موت غيره.

قلت: عدم الدلالة بحسب الوضع مسلّم لكنّه لا يضرُّ لحصول الدلالة بحسب العرف كما في قولنا: ما من أحد في البلد أفضل من زيد إذا كان المقصود أنّ زيدا أفضل من غيره وسبب محبّته - لعنه الله - موت المؤمن مع أنّه لا شيء أشدَّ عليه من خروج أحد من الدنيا مع الإيمان أنّ بقاء المؤمن وإكثاره للأعمال الصالحة والأفعال الفاضلة موجب لزيادة تقربه بالروحانيّين ودخوله في زمرة المقربين وزيادة حسناته ورفع

درجاته إذا مات انقطع عمله فلذلك يحبّ موته لينقطع عمله ويحرم عن فضيلة تلك الزيادة، وأيضاً بينها عداوة شديدة ومجادلة عظيمة والغلبة للمؤمن فهو يحبّ موته ليتخلّص من غلبته وأيضاً هو وإن كان مأيوساً من التصرف في المؤمن لكن يحمله شدّة الحرص على تحمّل المشقّة في إغوائه، فإذا مات فرغ من تحمّل تلك المشقّة الغير النافعة، وأيضاً المؤمن ناصر للمؤمن ومعين له فيحبّ ذلك الخبيث موته ليبقى المؤمن بلا ناصر، وأمّا سبب زيادة محبّته موت الفقيه فهو أنّ الفقيه روح قلوب المؤمنين إذ به حياتهم وهدايتهم إلى زمرة القديسين وفرقة المقرّبين وحصنهم؛ إذ به نجاتهم عن سنان غوائل الأعداء وسهام مكائد الشياطين وقائدهم في بيداء الطبيعة، إذ به رشادهم إلى الأخلاق والكمالات البشرية وأعمال الصالحين وحافظهم؛ إذ به خلاصهم عمّا يضعه إبليس من شرك الشرك وحبالة البدعة لاصطياد الناس أجمعين، فإذا مات ذلك الفقيه فكأنّه مات بموته جميع المؤمنين لخروج روحهم عن أجساد قلوبهم وانهدام حصنهم وموت قائدهم وفقد حافظهم، فيبقون متحرّرين لا يجدون إلى سبيل الحقّ دليلاً ولا إلى منزل القرب سبيلاً فيستولي عليهم خيول إبليس وجنوده الغاوين ولا شيء أحبّ من هذا عند ذلك الخبيث اللعين.

* الأصل :

٢- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه) ذهب جماعة من الأصوليين إلى أنّ ابن أبي عمير لا يرسل إلّا عن ثقة وردّه المحقّق وصاحب المعالم بأنّ المطعون في رجاله كثير، فإذا أرسل يحتمل أن يكون المطعون أحدهم، وأجاب عنه الشيخ بهاء الملة والدين بأنّ هذا لا يقدح إذ المنقول عدم إرساله عن غير الثقة لا عدم روايته عنه، وفيه نظر ذكرناه في موضعه من كتب الأصول.

(عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء) الثلمة بالضمّ فرجة المهدوم والمكسور والخلل الواقع في الحائط وغيره، وفيه استعارة مكنيّة وتخيليّة لشتبيه الإسلام بالبناء كما في قوله عليه السلام: «بني الإسلام على خمس»^(٢)، وإثبات الثلمة له ووقوع الثلمة في الإسلام بموت الفقيه ظاهر؛ لأنّ الإسلام مجموع العقائد الحقّة العقلية والقوانين الكلّية الشرعية والعالم بها والحفاظ لها بالبراهين

والدافع عنها شُبّه المنكرين هو الفقيه الربّاني، فإذا مات وقع فيها ثلثة يتوجّه إليها خيول أوهام الضالّين المضلّين ويدخلونها بلا مانع ولا دافع ويفعلون ما يريدون فتتغيّر بذلك تلك القواعد والقوانين أنا فأنّا وينثلم شيئاً فشيئاً إلى أن يندرس بالكلية.

فإن قلت: ثلم قد يجيء متعدّياً تقول: ثلمت الشيء أثلمه فأنثلم من باب ضرب، وقد يجيء لازماً تقول: ثلم الشيء ينثلم من باب علم فهو أثلم بين الثلم فأبي المعنيين مراد هنا؟ قلت: يحتمل أن يكون ثلم هنا لازماً وثلمة فاعله، أي وقع في الإسلام ثلمة، ويحتمل أن يكون متعدّياً وفاعله ضمير فيه يعود إلى الموت وثلمة مفعوله.

فإن قلت: يجوز أن يوجد بدلاً لمن مات فقيه آخر يسدّ الثلمة؟

قلت: الثلمة الحاصلة بموت الفقيه التي هي عين موته في الحقيقة؛ لأنّه كان حصناً للإسلام وأهله لا يسدّها شيء قطعاً، بل لا يمكن سدّها أبداً، ولو وجد فقيه آخر كان حصناً آخر غير الحصن المهدوم، وقيل في الجواب عنه: اللام في المؤمن الفقيه للجنس وقد ثبت أنّ رفع الجنس موجب لرفع جميع أفرادهِ، فكذا حكم الموت؛ لأنّه عدم، وفيه نظر لأنّ المقصود من الحديث بيان وقوع الثلمة بموت كلّ واحد من أفراد المؤمن الفقيه لا بموت مجموع الفقهاء، فليتامل.

* الأصل:

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: «إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء؛ لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها»^(١).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: إذا مات المؤمن) لا يبعد تقييده بالفقيه، كما يرشد إليه آخر الحديث: (بكت عليه الملائكة) قيل: الملائكة أجسام لطيفة، وقيل: إنّهم روحانيّون منزّهون عن الجسمية^(٢)، ولا

١- الكافي: ١ / ٣٨.

٢- أمّا من قال: إنّهم أجسام لطيفة فنظر إلى ما ورد في الكتاب والسنة من وصفهم بصفات الأجسام كالنزول والصعود وكونهم أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع، وكونهم بحيث لا يراهم أحد إلاّ الأنبياء والأولياء، ولولا

يبعد تخصيصهم بالكتابة لأعماله والحافظين لها والصاعدين بها إلى محلّ القبول والثبت كما يشعر به تقييد أبواب السماء بمصعد عمله، ويحتمل إرادة جميعهم أيضاً، ولعلّ وجه بكانهم مع أنّ المؤمن إذا مات فرغ من التعب والآلام الدنيوية وخرج من السجن إلى النعيم واللذات الدائمة الأخروية أمور:

الأول: طول مصاحبتهم له في هذه الدار وكبال أنسهم به في هذا البدن فيشدّ عليهم مفارقتهم.

الثاني: فراغهم عن كتب حسناته الموجبة لرفع درجاته.

الثالث: انقطاع إعانتة المؤمنين وزوال نصرته لهم.

الرابع: مقاساته لكرب الموت وتحملته لشدائده واشتدّ ذلك عليهم فبكوا لأجله ترحماً له.

(وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها) الموصول مع صلته إما صفة للبقاع أو صفة للأرض، وعلى التقديرين «يعبد» إما مبني للفاعل وفاعله ذلك المؤمن أو مبني للمفعول، فهذه احتمالات أربعة، فعلى الاحتمال الأول يكون البكاء مختصاً بالبقاع التي هي مصلاه ومعبدته في وقت من الأوقات أو في غالبها كما يشعر به لفظ كان، وعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون البكاء عامّاً لجميع البقاع وإن لم تكن مصلاه وقتاً ما ووجه بكانها عليه محبتها له وفقداء لعلمه ومشيه على ظهرها ووجداء وحزنها على مفارقتها.

(وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله) فيه ردّ على الفلاسفة القائلين بأنّ الأفلاك متصل واحد لا يقبل الحرق^(١)، والقول بأنّ المراد بأبواب السماء ما يوصل أعماله إلى مقرّها من العلويات ويكون وسيلة

= لطافتهم لرآهم جميع الناس، ومن قال: إنهم منزّهون عن الجسمية نظر إلى وصفهم بصفات يستحيل ثبوتها للأجسام مثل عدم تزامهم في الأمكنة ودخولهم مكاناً لا منفذ له كبيت مغلق، وتمكّنهم في مكان ضيق كمقام ملكين على طرفي فم الإنسان يكتبان ما ينطق به وغير ذلك ممّا لا يحصى. والحق أنّ أصل وجودهم روحاني مجرد كالإنسان فإنّه إنسان بروحه المجردة وله تعلق ببدن، وكذا للملائكة تمثّل بصورة مع تجرّدهم يراهم الأنبياء والأولياء بتلك الصورة كما تمثّل لمريم بشر سويّاً، وقال تعالى: ﴿لو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً﴾، وهذه الصورة المتمثلة توصف بصفات الأجسام كالأجنحة ولا يمتنع عليها ما يمتنع على الأجسام المادية كالتراحم والدخول في بيت مغلق، وإذا كانت الصور المنامية تتّصف بصفات الأجسام كما قال تعالى: ﴿سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع عجاف﴾، و﴿أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه﴾ فما يراه الأنبياء يقظة أولى بأن يتّصف بها، ولا يوجب الأنصاف بها كونها أجساماً مادية. (ش)

١ - من الوسواس الشيطانية الموجبة لتضليل الجهال وتشكيكهم في العقائد الدينية خلط اصطلاحات الفلسفة فيها فإنّه مزلة خطيرة فإذا سمع الجاهل هذا الحديث وأنّ العمل ترفعه الملائكة إلى أبواب السماء وتخرج به من تلك الأبواب إلى الله تعالى، فأول ما يتشكك فيه أنّ العمل ليس جسماً يرفع وينقل من مكان إلى مكان، بل هو حركات وأقوال لا يبقى أصلاً ولو سلّم فليس للسماء باب بل هي مصمتة ومتصل واحد لا منفذ فيه ولا يقبل الحرق والالتئام، ولو كان الموصوس من مقلدة عصرنا ليقولنّ ليس للسماء وجود أصلاً، وإنّما كان

لاتضباطها ملكاً كان أَوْ روحاً أَوْ نفوساً كاملة شريفة قدسيّة أَوْ نفساً علويّة وإن كان محتملاً لكنّه بعيد جداً ويجري في الموصول الاحتمالان المذكوران، وجاء هذا الحديث في كتاب الجنائز بإسناد آخر وفيه: «يصعد فيها أعماله» بدون الباء، والوجه في بكانها مثل ما مرّ، ويمكن أن يقال الوجه فيه وفيما سبق: إنّ المؤمن الفقيه ينظر بعين البصيرة إلى ما في عالم الجسانيات والمجرّدات ويعرف حقائقها وأحوالاتها ثمّ ينتقل ذهنه الذكي إلى عالم الربوبيّة وعالم التوحيد ويشاهد ما فيه من الحقائق الصافية عن الكدورات المظّهرة عن أدناس الأوهام والتخيّلات فهو يسافر بقدّم الأفكار من الخلق إلى الحقّ فيكون لكلّ موجود في عالم الأرض والسماء، سبب الأمور المذكورة رابطة معنوية وعلاقة طبيعية إلى ذاته، فإذا مات بكى عليه من شدّة الحزن وغلبة الوجع، ثمّ إنّه يمكن أن يكون بكاء هذه الأمور محمولاً على الحقيقة كما قيل مثل ذلك في تكلم الكعبة ونطق جوارح الإنسان يوم القيامة وتكلم بعض الأحجار إلى غير ذلك، ولا يبعد ذلك بالنظر إلى قدرة البارئ وإقداره عليه.

وقيل: أراد المبالغة في تعظيم شأن المؤمن؛ لأنّ العرب كانت تقول في عظيم القدر إذا مات تبكيه السماء والأرض مبالغة في عظم قدره^(١).

وقيل: إطلاق البكاء على بقاع الأرض وأبواب السماء مجاز في فقدهما لما ينبغي أن يكون فسيهما من مساجد المؤمن ومساعد أعماله، فإنّ من فقد شيئاً يحبّه وينبغي له يبكيه فأطلقه عليه إطلاقاً لاسم الملزوم

= الاعتقاد بالسماء مذهب بطليموس، وقد بطل بالهيئة الجديدة، ثمّ لا فائدة في رفع العمل إلى السماء مع أنّ الله تعالى في كلّ مكان، والجواب: أنّ الله تعالى ليس له مكان ولكن لما كانت السماء تدلّ على العلوّ والله تعالى عن كلّ نقص ناسب عند ذكره ذكر السماء، ولو قال أحد: إنّ الله تحت قدمي فقد أساء الأدب، وإن كان قوله صحيحاً مثل أن يقول: فوق رأسي، ورفع العمل إلى السماء عبارة عن تقريبه إلى الحقّ وقبوله، وهذا كما قال تعالى: ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة﴾ وليس السماء هنا ما كان يعتقد بطليموس بل هي تعبير عن العالم الأعلى ولا يجوز حمل كلام الإمام على اصطلاح الفلاسفة. (ش)

١ - ومثله في الفارسي أيضاً، مثاله في العربية قول الشاعر:

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخُشَّع

وقول الفرزدق أو جرير:

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر

وقال في الفارسية:

ماتم سراي گشت سپهر چهارمین روح الامین بتعزیت آفتاب شد

گردون سر محمد يحيى بباد داد محنت رقيب سنجر مالك رقاب شد

وأما سائر التوجيهات فتكلف.

على اللازم.

وقيل: أراد بكاء أهل بقاع الأرض وأهل أبواب السماء من الملائكة والأرواح المقدسة والنفوس المجردة وغيرها - بحذف المضاف - وهم ييكون عليه تأسفاً وتحزناً.

(وثلث في الإسلام ثلثة لا يسدّها شيء) وقد علّل الجميع أو الأخير فقط بقوله:

(لأنّ المؤمنين الفقهاء) وهم العارفون بالمعارف الإلهية والعالون بالشرائع النبوية والخالصون من الصفات الذميمة النفسانية والمنزهون عن الصفات الرذيلة الشيطانية والجامعون بين المعقول والمنقول^(١) والقادرون على ربط الفروع بالأصول والآخذون بأيدي القوّة القدسية ربقة البدائع وأعناق الأسرار والطائرون بأجنحة الهمة العالية إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار.

(حصون الإسلام) الحصون جمع الحصن، بكسر الحاء. وفي المغرب: هو كلّ مكان محمي محرز لا يتوصّل إلى ما في جوفه. وفي الكلام تشبيه بليغ بحذف الأداة وإنّما شبههم بالحصون لأنّهم يحفظون الإسلام بتسديد عقائده وتقويم قواعده ويذبّون عنه وعن أهله صدمات الكافرين وشبهات الظالمين ويقطعون عنه أسنة مكاييد الشياطين وألسنة مطاعن الطاعنين، ويمنعون من دخول شيء خارج عنه ومن خروج شيء داخل فيه بأسنة لسانهم وحدة أذهانهم وقوّة عقولهم وذكاء قلوبهم.

(كحصن سور المدينة لها) فإنّه يدفع عن أهلها غوائل الأعادي والطفاة ويمنع عنهم هجوم الخصوم والعصاة، والحصن هنا أيضاً بكسر الحاء، والسور حائط المدينة والإضافة بيانية، والمقصود أنّهم حصون الإسلام كما أنّ سور المدينة حصن لها، ويحتمل أن يكون بضمّ الحاء بمعنى المنع مصدر حصن ككُرّم والإضافة من باب إضافة المصدر إلى الفاعل فإنّه لما شبههم بأنّهم حصون للإسلام شبه منعهم عن أهله بمنع سور المدينة عن أهلها.

* الأصل:

٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إبليس من موت فقيه»^(٢).

* الشرح:

١ - إنّما قال ذلك لئلاّ يتوهّم أنّ المراد بالفقهاء المقتصرون على الفروع والمكتفون بالمنقول التاركون للمعقول؛ لأنّ الفقه في اصطلاح الكتاب والسنة أعمّ منه في اصطلاح المتأخّرين. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٣٨.

(وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الحرّاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحبّ إلى إيليس من موت فقيه) لأنّ الفقيه رئيس المؤمنين وأميرهم يسوقهم إلى سبيل الحقّ وشأن إيليس إضلالهم عنه فهو يحبّ موته أشدّ محبةً ليجري عليهم أمره بلا معارض، وأمّا غير الفقيه من المؤمنين فلمّا لم يكن لهم بالفعل رتبة الهداية والإرشاد والإمارة مثل الفقيه بل إنّما هي لهم بالقوّة فلذلك يحبّ موتهم أيضاً، لكن لا مثل محبّته موت الفقيه.

* الأصل:

٥ - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن داود ابن فرقّد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنّ أبي كان يقول: إنّ الله عزّ وجلّ لا يقبض العلم بعد ما يهبطه، ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفّة فيضلّون ويضلّون ولا خير في شيء ليس له أصل»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم) ثقة من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.

(عن داود بن فرقّد) ثقة.

(قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ أبي كان يقول: إنّ الله عزّ وجلّ لا يقبض العلم بعد ما يهبطه) إلى قلوب صافية طاهرة ذكيّة قابلة للعروج إلى معارج الحقّ يعني لا يحويه عنها بعد ما نورها به كمحو الحال عن المحل، ولا يجعلها جاهلة، ويمكن أن يكون المراد أنّه لا يقبض العلم من بين الناس بعد نزوله إليهم ولا يترك كلّهم جاهلين، بل يكون فيهم من يعلمه على وجه الكمال، ثمّ أشار إلى كيفيّة قبضه بعد هبوطه بقوله:

(ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم) يعني يقبض العلماء مع علومهم جميعاً من غير أن يزول العلم عنهم وبعد انقراضهم عن هذه الدار وذهابهم مع العلم يبق الناس متحيّرين.

(فتليهم الجفّة) أي يصيروا اليهم صاحب التصرف في أمور دينهم ودنياهم، وفي بعض النسخ: فتأثمهم الجفّة، وهي جمع الجافي من الجفاء، وهو الغلظة والحرق التابعان للجهل يعني يتعاطى الجهال وأصحاب القلوب القاسية الذين لا يهتدون إلى سبيل الهداية أصلاً ولا يعلمون طريق الصواب قطعاً مناصب العلماء في الفتيا والتعليم فيفتنون بمقتضى آرائهم السقيمة.

(فيضلّون) عن دين الحقّ.

(ويضلون) الناس عنه فيقع الهرج والمرج وينتشر الظلم والجور ويرجع الناس إلى الجور بعد الكور، وقد ظهر ذلك في هذا الزمان إذ قد ولي الفتيا والتدريس كثير من الجهال والصبيان وتولى القضاء والحكومة جماعة من أهل الجور والظلم^(١) نعوذ بالله من غوائل هؤلاء العصاة ومن مخائل أولئك الغواة.

(ولا خير في شيء ليس له أصل) أصل جميع الخيرات دنيوية كانت أو أخروية هو العلم وإذا انتفى العلم وشاع الجهل انتفت الخيرات كلها، وفيه إخبار بأن مبدأ جميع الخيرات هو العلم كما قال سبحانه: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾^(٢)، فإذا ذهب العالم بعلمه ذهب بجميع الخيرات، وحمله على الدعاء بعيد جداً، ونظير هذا الحديث موجود في كتب العامة بطرق متعددة، منها: ما رواه مسلم عن النبي ﷺ قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»^(٣).

* الأصل :

٦- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: «إنه يسحق نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله: ﴿أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها﴾^(٤)، وهو ذهاب العلماء»^(٥).

* الشرح :

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، يعني ابن محمد) يعني ابن عيسى.
(عن محمد بن علي) يعني ابن النعمان البجلي أبا جعفر مؤمن الطاق.
(عن ذكره، عن جابر) بن يزيد الجعفي، جعفي أبو قبيلة من اليمن، وهو جعفي بن سعد العشيرة ابن مذحج، والنسبة إليه كذلك، وفي جابر مدح وتوثيق وذم من أراد الاطلاع عليه فليرجع إلى كتب الرجال^(٦).

١- لو كان الشارح عليه السلام رأى زماننا لم يشك من زمانه، ولعل من يأتي بعدنا يغيط زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (ش)

٢- سورة البقرة : ٢٦٩ .

٣- صحيح مسلم ج ٨، ص ٦٠ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. ٤- سورة البقرة : ٢٦٩ .

٥- الكافي : ١ / ٣٨ .

٦- اختلاف الناس في جابر بن يزيد لا يوجب عدم الاعتماد على هذا الحديث، فإن متنه لا يخالف شيئاً معلوماً، ومضمونه صحيح معلوم، فإن أراد أحد الاستدلال به على عدم خوف الأئمة من الموت والقتل فهو صحيح، وإن أراد الاستدلال به على أن المراد من الآية الكريمة سرعة الموت فيهم فلا يخالف أمراً معلوماً.

(عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: إنّه الضمير للشأن.

(تسخّى نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله: ﴿أولم يروا أنّا نأتي الأرض ننقصها﴾) حال عن الفاعل أو بيان لنا أنّي.

(﴿من أطرافها﴾) أي نواحيها.

(وهو ذهاب العلماء) من جعل تسخى على وزن ترضى من المجرد وجعل نفسي فاعله ورد عليه: أنّ سخاوة النفس فيما ذكر وقبولها إياه تامة لا يحتاج إلى ما بعده فلا يظهر لقوله: «قول الله» محلّ من الاعراب فاضطرّ إلى أن جعله مبتدأً وفيما خبره فورد عليه: أنّ هذا الكلام لا يظهر ارتباطه بما قبله ثم اضطرّ إلى أن قال: تسخى بمعنى تترك من سخيت نفسي عن الشيء بمعنى تركته، وقوله: «فيما قول الله» في قوة لكنّ فينا قول الله، ومعناه أنّنا لا نسارع إلى الموت والقتل مع زهادة أنفسنا في هذه الحياة الظاهرية إشفاقاً على الناس من ذهاب العلم عنهم ووقوع النقص في أرضهم، لكن قول الله عزّ وجلّ فينا ذلك، جعل أنفسنا راضية في سرعة قبول الموت والقتل، والحقّ أنّ يسخّي بتشديد الحاء من باب التفعيل والسخاوة الجود و«نفسى» مفعوله و«قول الله» فاعله و«فيما» متعلّق بالسرعة، يعني مضمون هذه الآية وهو إتيان الله تعالى الأرض، ونقص أطرافها المراد به ذهاب العلماء يجعل نفسي سخيّة جواداً في قبول سرعة الموت والقتل فينا أهل البيت راغبة فيه.

ويؤيد تفسير نقص الأرض بذهاب العلماء ما نقل عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من أنّ المراد بنقص الأرض من أطرافها موت أشرافها وكبرائها وعلمائها، وذهاب الصلحاء والأخيار.

فإن قلت: ما المراد من نقص الأرض من أطرافها ولم كان ذهاب العلماء سبباً له؟

قلت: الله يعلم كما كان وجود العلماء سبباً لعبارة الأرض ونظام أهلها بارتكابهم لما ينبغي واجتنابهم عمّا لا ينبغي من الأعمال والأخلاق كذلك ذهاب العلماء سبب لخراب الأرض وانستفاء نظام أهلها أو ارتكابهم لما لا ينبغي واجتنابهم عمّا ينبغي وذلك يوجب تفشّي الظلم والجور، وهذا هو المراد بالنقص المذكور.

فإن قلت: لم كان مضمون الآية سبباً لصيرورة نفسه القدسية سخيّة في الأمر المذكور؟

قلت: أولاً: العلماء الكاملين، سبب الأئمة المعصومون عليهم السلام يحبّون بقاءهم في الدنيا لا لكونهم إليها وحبّهم

= وإن لم يدلّ عليه بوجه واختلف العامّة في جابر وثقه بعضهم وضعّفه آخرون، وكذلك علماؤنا. وقال ابن الفضايري: ثقة في نفسه، ولكن جلّ من روى عنه ضعيف. (ش)

لها بل هداية أهلها وتكميل نظامهم رافة بهم وشفقة عليهم، فإذا تعلق إرادة الله سبحانه ضلالتهم وفسادهم بسبب من الأسباب بذهاب العلماء رضوا بقضائه أشد الرضا ترجيحاً لإرادته على إرادتهم وجادوا بنفوسهم من صميم القلب طلباً لمرضاته.

وثانياً: أنَّ هذا الكلام منه ﷺ ترغيب للمؤمن إلى الرضا بالموت أو القتل في تلك الحالة، أعني حالة أخذ العلماء وقبض نفوسهم الشريفة النورانية وإذهاهم عن وجه الأرض؛ لأنَّ الأرض حينئذٍ ناقصة مظلمة مكذرة بالظلم والجور والفسق والشر ولا شبهة في أنَّ موته في تلك الحالة ورجوعه إلى حضرة القدس خير له من بقائه فيها.

وقيل: السبب لذلك هو أنَّ الآية دلَّت على أنَّ الله تعالى هو المباشر المتولي لتوفي العلماء وقبض أرواحهم إليه وأشرف العلماء هم الأئمة المعصومون ﷺ فلذلك سخوا بنفوسهم ورضوا بسرعة موتهم حباً لذلك وشوقاً إليه، وفيه نظر لأنَّ الإتيان عليه سبحانه محال، فالمراد إتيان الملائكة الموكلين بقبض الأرواح بأمره وإنَّما نسب الفعل إلى الأمر مجازاً كما هو الشائع.

هذا، وقال الواحدي وتبعه القاضي وغيره: المراد بالأرض أرض الكفرة، والمراد بنقصها من أطرافها فتحها على المسلمين منها لأنهم استولوا على أطراف مكة وغيرها وأخذوها من الكفرة قهراً أو جبراً^(١)، وقال الرازي: يليق أيضاً أن يكون معناه أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلاف خراب بعد عبارة وموت بعد حياة وذل بعد عز ونقص بعد كمال، وإذا كانت هذه التغيرات محسوسة مشاهدة فما الذي يؤمن الكفرة أن يقلب الله الحال عليهم بأن يجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين؟ وقال بعض المفسرين: تنقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم فهؤلاء الكفرة كيف آمنوا من أن يحدث أمثال هذه الوقائع فيهم؟

١ - هذا هو الظاهر من الآية، والفرض منها دعوة الكفار إلى ترك اللجاج والعناد والتعصب بأن البلاد دخلت تدريجاً في حيطه الإسلام وذكر موت العلماء ونقص العلم يناقض هذا الفرض، فإن قيل: كيف حكمت أولاً بأن تفسير جابر لا يخالف أمراً معلوماً مع أنه يخالف ظاهر الآية؟ قلنا: ما حكمنا بأن تفسيره لا يخالف أمراً معلوماً بل قلنا: الاستدلال به على موت العلماء لا يخالفه؛ لأنَّ الآية وإن لم تكن مسوقة لبيان ذلك ولكن الشيء بالشئ يذكر مثل أن يستدل بقوله: «ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض» الوارد في بني إسرائيل على نجاة أهل الحق في آخر الزمان. (ش)

باب مجالسة العلماء وصحبتهم

* الأصل :

١ - عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، رفعه قال: قال لقمان لابنه: «يا بني، اختر المجالس على عينك، فإن رأيت قوماً يذكرون الله جلّ وعزّ فاجلس معهم، فإن تكن عالماً نفّعتك علمك وإن تكن جاهلاً علّمتك، ولعلّ الله أن يظّلهم برحمته فيعتمك معهم، وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تكن عالماً لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلاً يزيدوك جهلاً، ولعلّ الله أن يظّلهم بعقوبة فيعتمك معهم»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، رفعه قال: قال لقمان لابنه:) الظاهر أن القائل الأوّل هو الإمام، واحتمال غيره بعيد.

(يا بني، اختر المجالس) المنقول اختر أمر من الاختيار الأجوف، أي اطلب مختارها لا اختر من الاختبار الصحيح بمعنى الامتحان، وإن كان معناه أيضاً مناسباً هنا.

(على عينك) أي على بصيرة منك ومعرفة لك بجاهها أو بعينك، وقد يكون على بمعنى الباء كما صرح به في الصحاح، واستشهد له بقول أبي ذؤيب^(٢).

(فإن رأيت قوماً يذكرون الله جلّ وعزّ) يشمل مجلس العلم ومجلس ثناء الله تعالى ومجلس ذكر فضائل الأنبياء والأوصياء، وبالجملّة مجالس الخير كلّها.

(فاجلس معهم، فإن تكن عالماً نفّعتك علمك) فإنّ نفع العلم هو العمل والذكر والإرشاد والتعليم والتحرّض على الخير والرجوع إلى الحقّ، وكلّ هذا قريب الوقوع في هذا المجلس.

١ - الكافي: ١ / ٣٩.

٢ - وهو قوله: «يسرّ يفيض على القداح ويصدع»، قال: معناه بالقداح، وهذا مصراع بيت لم يورده الجوهري بتمامه وأوّلّه: «فكأنهنّ ربابة وكأنّه». (ش)

(وإن تكن جاهلاً علّموك) لأن استماع الذكر تعليم في الحقيقة؛ ولأن في مجالسة أهل الخير تأثيراً عظيماً في اكتسابه وميل النفس إلى تعلّمه وارتقائها إلى معارج الحقّ ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قارن أهل الخير تكن منهم»^(١).

(ولعلّ الله أن يظلمهم) أي يدينهم.

(برحمته) من أظله فلان إذا دنا منه، كما في الصحاح أو يسترهم بها ويلقي ظلّها عليهم كما في المغرب. (فيعتكم معهم) لأنّ الله سبحانه كريم، فإذا نظر إلى جماعة بعين الرحمة رحمهم وغفر لهم جميعاً، وإن لم يكن بعضهم مستحقاً لها وهذا أحد التأويلات لقوله عليه السلام: «أهل الخير لا يشقى جلسهم» وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «قارن أهل الخير تكن منهم» ويتبعني أن يعلم أنّ في مجالسة الذاكرين ومخالطة الصالحين منافع كثيرة غير هذه الثلاثة، ولكن جلّها بل كلّها راجعة إلى هذه الثلاثة، ولذلك اقتصر معدن الحكمة عليها. (وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله) في إيراد «أنّ» في السابق و«إذا» هنا تنبيه على قلّة الذاكرين وعدم تحقّق وجودهم وكثرة الغافلين واشتغالهم.

(فلا تجلس معهم، فإن تكن عالماً لم ينفعك علمك) لأنّ أعظم منافع العلم هو الذكر والفكر والاتّقاء من مواضع التهمة والامتنياز عن الغافلين والتباعد من الجاهلين، ولا ريب في أنّ هذه المنافع تنتني بالمجالسة معهم، وإن شئت زيادة توضيح فنقول: يجب عليك بعد تحصيل السعادة الأبدية واقتناء العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية واكتساب النواميس الإلهية ضبطها وطلب استمرارها وزيادتها واستبقاء صحّة النفس المتحلّية بها كما يجب على الأصحاء حفظ صحّة أمزجتهم ممّا يوجب فسادها وتغيّرها.

ومن جملة القوانين لحفظك صحّة النفس الفاضلة بالفضائل المذكورة أن تعاشر من هو مثلك في الفضل أو هو أفضل منك وتجتنب عن الجهلة المشغوفين بالغفلة والجهالة والغافلين عن الحضرة الربوبية خصوصاً عمن اشتهر بالشرّ والفساد واستعلن الاستهزاء والافتخار وافتخر بإصابة القبايح والشهوات ونيل الفواحش واللذات ونسج الأكاذيب والحكايات ونقل الأشعار والمزخرفات فإنّ في مشاهدة أمثال تلك واستماعها تأثيراً عظيماً في انتكاس النفس وانعكاسها عن المبادئ العالية فربّما يتعلّق باستماع بعض هذه الأمور بنفس الفاضل الكامل وسخ كثير وخبث عظيم بحيث لا يقدر على تطهيرها في مدّة مديدة فكيف الطالب المستعدّ والمتعلّم المسترشد فإنّه بقبول ذلك أقرب لميل النفس بالذات إلى ما يلائمها من اللذات؟ ولو لم يكن زمام العقل وقيد الحكمة مانعين من ذلك لكان جميع الخلائق مبتلين بهذه البليّة.

(وإن كنت جاهلاً يزيدوك جهلاً) لأنَّ نفسك المستعدة للشرِّ تأخذ منهم الشرَّ سراعاً إذ عليها بواعث من الطبع فإذا انضافت إليها تسويلات هؤلاء الشياطين الذين يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً تتأثر منها سريعاً، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله»^(١)، والمائق الأحمق، وقال أيضاً: «باين أهل الشرِّين منهم»^(٢).

(ولعلَّ الله أن يظلمهم بعقوبة) لم يصف العقوبة إليه سبحانه كما أضاف الرحمة لرجحان الرحمة بالنسبة إليه تعالى فكأنَّها من مقتضى ذاته بخلاف العقوبة، وقد سبقت رحمته غضبه. (فيعمَّكم معهم) إحاطة العذاب بشخص لكونه في الظالمين غير قليل والأخبار الدالة على الفرار منهم كثيرة.

لا يقال: مؤاخذه البريء ظلم.

لأنَّا نقول: ليس هذا بريئاً من جميع الوجوه؛ لأنَّه بسبب كونه معهم ظالم لنفسه على أنَّ هذه عقوبة دينوية نشأت من كونه معهم، ولعلَّ الله أن يرحمه في الآخرة كما نطق بذلك بعض الروايات، فيا عجباً من أهل عصرنا الذين نموا أنفسهم إلى العلم كيف يسجدون هؤلاء الظلمة الفسقة الفجرة ويعبدونهم ويمدحونهم بما لا يليق إلا بالله وبرسوله وبالائمة الطاهرين ويقبضون وجوههم بعلَّة الاستحقار إذا رأوا واحداً من الصالحين في الفقراء ويكبسون رؤوسهم في ثياب الاستكبار إذا نظروا من بعد أحداً من الزاهدين في زي الفضلاء! خذهم الله في الدنيا وحشرهم مع هؤلاء الظالمين آمين يا ربَّ العالمين.

❖ الأصل:

٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: «محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي»^(٣).

❖ الشرح:

(علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد) قال العلامة في الخلاصة: وثقه الشيخ في الفهرست. وقال في كتاب الرجال: إنه واقفي من أصحاب الصادق عليه السلام. وقال سعد بن عبد الله: أدرك الرضا عليه السلام ولم يسمع منه

١- النهج - أبواب الحكم والمواعظ، تحت رقم ٢٩٣.

٢- النهج - أبواب الرسائل، تحت رقم ٣٠.

٣- الكافي: ١ / ٣٩.

فتركت روايته لذلك. وقال الفضل بن شاذان: إنّه صالح، انتهى.

قال الشهيد عليه السلام في الحاشية: لا منافاة بين حكم الشيخ بأنّه واقفي كما لا يخفى. وقال ابن داود: عندي أنّ الثقة من رجال الصادق عليه السلام وهو الذي في فهرست، والواقفي من رجال الكاظم عليه السلام وليس بثقة.

(عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: محادثة العالم على المزابل) جمع مزبلة، موضع الزبل بكسر الزاي، وهو السرقين.

(خير من محادثة الجاهل على الزرابي) في النهاية: الزريبة الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل وتكسر زأوها وتفتح وتضمّ وجمعها زرابي. وفي الصحاح: الزرابي الثمارق والفرقة الوسادة، وقيل: الزرابي من النبات أصفر وأحمر وفيه خضرة وتطلق على البسط الملونة بالألوان تشبيهاً لها بالزرابي من النبات، ولعلّ السرّ في ذلك أنّ كمال الإنسان وشرفه إنّما هو بكمال الروح وشرفه لا بهذا الهيكل والبدن فلا ضير في كون البدن على مكان خسيس إذا كان الروح مسروراً بمشاهدة الحكمة الإلهية ومتنعماً بأغذية العلوم الربّانية وسائراً بأجنحة الكمال في المقامات العالية، ولا خير في كون البدن على مكان نزيه بسط فيه السندس والاستبرق إذا كان الروح مسموماً بسموم الغواية والجهالة ومغموماً بغموم الغباوة والضلالة فهل ينفع الميت اضطجاعه على سرير مكلّل بالدرر والياواقيت إذا كان روحه مغلولاً بالسلاسل والأغلال ومعذباً بأنواع العذاب والنكال؟

* الأصل:

٣- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضيل بن أبي قرّة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «قال الحواريون لعيسى: يا روح الله، من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقته، ويرغبكم في الآخرة عمله»^(١).

* الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن شريف بن سابق) بالباء المنقطة بنقطة قبل القاف أبو محمد التفليسي، أصله كوفي، انتقل إلى تفليس ونسب إليها.

(عن الفضيل بن أبي قرّة) ضعيف مضطرب الأمر (صه).

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الحواريون لعيسى: يا روح الله، من نجالس؟ أي نجالس بحذف العائد.

(قال: من يذكركم الله رؤيته) لصفاء ذاته وضياء صفاته وحياء وجهه وسياء جبهته ولواء زهاده وبهاء عبادته.

(ويزيد في علمكم منطق) أي كلامه ونطقه في العلوم الحقيقية والمعارف الإلهية والأحكام الشرعية والآداب النفسية والأخلاق القلبية وسائر الكالات البشرية.

(ويرغبكم في الآخرة عمله) الدالّ على إقباله إلى الأمور الأخروية وإعراضه عن الشواغل الدنيوية، فإن رؤية الأعمال الصالحة والأفعال الفاضلة والعبادات الكاملة تؤثر في نفس الراي تأثيراً عظيماً حتى تنفض عنها غبار الشهوات وتنفض منها خمار الغفلات وتبعثها على الأعمال الموجبة للارتقاء إلى معارج القدس والارتواء بزال الأنس، فقد ذكر لمن ينبغي مجالسته ثلاثة أوصاف^(١) هي أمهات جميع الصفات المرضية، إذ هي مشتملة عليها كاشتال الجمل على المفضل، وفيه إشعار بأن من لم يكن فيه هذه الصفات أو كان فيه أضعافها لا ينبغي المجالسة معه بل الفرار والاعتزال منه لازم، فإن مجالسته غيت القلب وتفسد الدين وتورث النفس ملكات مهلكة مؤدية إلى الخسران المبين، والضابط في المجلس أنه إما أن يكون لك أو يكون عليك، أو لا يكون لك ولا عليك، والأول ينبغي مجالسته عقلاً ونقلاً دون الأخيرين، وأما الثاني فلأن مجالسته تضييع للأوقات بلا منفعة، وهذا الحديث جامع بين الأحاديث المختلفة في الحث على الاعتزال والمخالطة.

* الأصل :

٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة»^(٢).

* الشرح :

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم (ثقة عين صدوق من أجلّة أصحابنا وفقهائهم).

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: مجالسة أهل الدين) الدين في الشرع عبارة عن الشرائع

١ - قسّم المعاشرة على ثلاث مراتب:

الأولى: الرؤية، والثانية: المحادثة والمكالمة، والثالثة: المشاركة في الأفعال والأعمال، فينبغي أن يكون من تعاشره أولاً في زي أهل التقوى والصلاح بحيث إذا رأيته ذكرت الله تعالى، ثم إذا قربت منه أكثر تكلم بما يزيده في علمك، وبعد ذلك إذا آتسته وأكثرت مرادته وجدته عاملاً بأعمال أهل الآخرة ورغبت أنت في عمله. (ش)

الصادرة بواسطة الرسول وأهله هم العالمون بها، المحافظون لأركانها العالمون بأحكامها وشرائطها الواقفون على حدودها.

(شرف الدنيا والآخرة) الشرف العلوّ والرفعة^(١) والسّرّ في ذلك أنّ جليس أهل الدين إذا قابل قلبه بقلبه تنعكس إليه أشعة العلوم وأنوار المعارف فيهتدي بذلك إلى الكالات السّنيّة والمقامات الرفيعة والدرجات العلية وتستولي قوّته العاقلة على القوة الشهوية والغضبية ويقهر النفس الأمّارة التي هي مبدأ الخطل في الأقوال والخلل في الأفعال والخطأ في الأعمال حتى يحصل له من ذلك ملكة في اجتناب المعاصي وترك الرذائل واكتساب الحسنات وكسب الفضائل وعند ذلك تطلع الأنوار الإلهيّة من مطالع قلبه ولسانه وتشرق الإشراقات الرّبّانية من مشارق أركانه وجنانه فيصير نوراً إلهياً يهتدي به الحائرّون وبه يستضيء به السالكون، ويقتدي به العابدون ويفتخر به الزاهدون ويلجأ إليه المؤمنون ويسعى نوره في الآخرة بين يديه حتى يورده إلى منازل الأبرار ومقام الأخيار ويشفع لمن يشاء، فله الرئاسة العظمى والخلافة الكبرى في الآخرة والدنيا ولا شرف أعظم من ذلك.

* الأصل :

٥ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني) يعرف بكاسولا، قيل: حديثه يعرف وينكر لا فيه طعن في الغاية ولا نقاء عن الغمزة.

١ - أمّا أنّه شرف الآخرة فظاهر، وأمّا أنّه شرف الدنيا فلما ذكره الشارح ولأنّ غالب أهل الدنيا وإن كانوا منغمرين في الشهوات طالبين للمال والجاه متهاككين على تحصيلهما ولا يرون لأهل الورع والتقوى فضلاً بمقتضى طبيعتهم الشهوانية ولكن الحسن والقبح العقليّين منطبعان في طبيعة الإنسان إذا خلي وطبعه وأنّه حين ارتكاب الفحشاء معترف بقبحه باطناً وأنّ من لا يرتكب أفضل منه والمؤمن الصالح منظور إليه بنظر التعظيم حتى عند غير أهل نحلته وكذلك من يجالسهم، وكان في زماننا رجل من الهنود متقشفاً متزهّداً متمسكاً بما دله عقله من الفضائل لو يؤت سعة من المال أوجب ذلك له شرفاً وعزّة ومنزلة عظيمة كان يكرمه المسلمون والصّارى والهنود لأنّه تشبّه بأهل الصّلاح وهو «غاندي»، وإذا كان مثله كذلك فكيف بالمسلم الموحد إذا صدق في دعواه وتزهد مع إمكان التمتع بهواه؟ (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٣٩.

(عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة) بالعين المهملة والنون بعد اليائين المثناتين من تحت، مجهول الحال، وليس من أصحابنا.

(عن مسعر بن كدام) وهو أيضاً ليس من أصحابنا. قال ابن حجر في التريب: مسعر بن كدام بكسر أوّله وتخفيف ثانيه ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، وكدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة. ومثله في شرح البخاري للكرماني، وقال بعض أصحابنا: مسعر بن كدام المعروف فيه فتح الميم على صيغة اسم المكان وضبطه غير واحد من علماء العامة بكسر الميم وفتح العين على صيغة اسم الآلة، وقيل: مسعر شيخ السفيانيين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة.

(قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لمجلس أجلسه) أي أجلس فيه على الحذف والايصال. (إلى من أثق به) أي مع من أثق به، فإلى بمعنى «مع» أو «إلى» مواجهة من أثق بدينه واعتمد على علمه وفضله وصلاحه أو راجعاً أو مائلاً إلى من أثق به على سبيل التضمن.

(أوثق) أي الجلوس المستفاد من المجلس أو المجلس على أن يراد به مصدر ميمي على سبيل الاستخدام. (في نفسي من عمل سنة) لأنّ الجلوس معه يعين في أمر الدنيا والآخرة ولا فضيلة أعظم من ذلك، ولأنّ النظر إليه والتكلم معه والكون معه عبادات مقبولة قطعاً، وعمل سنة لا يعلم أنه مقبول أم لا، فالوثوق بذلك أكثر وأعظم وفيه ترغيب بليغ في مصاحبة العالم المتدين لأنّه عليه السلام مع صفاء الذات ونورانية الصفات وتقدّم رتبته على جميع المخلوقات إذا كان يقول ذلك ويتمناه فنحن أولى بذلك.

باب سؤال العالم وتذاكره

* الأصل :

١ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجذور أصابته جنابة فغسلوه فمات؟ قال: «قتلوه، ألا سألوا فإنّ دواء العيّ السؤال»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مجذور أصابته جنابة فغسلوه فمات) المجذور ذو الجُدري وهو - بضمّ الجيم أو فتحها وفتح الدالّ^(٢) - داء يتقوّب به الجلد ويتقرّش والغرض من هذا السؤال استعمال حكم هذه المسألة هل الغاسل مقصّر ضامن أم لا؟

قال: قتلوه) لأنّ حكم من يتضرّر باستعمال الماء هو التيمّم، فإذا غسّله فمات فقد قتلوه خطأ ولزمهم الضمان.

(ألا سألوا) ألاّ يفتح الهمة وتشديد اللام من حروف التحضيض وإذا دخلت في الماضي فهي للتنديم والتوبيخ على ترك الفعل، فقد عيّرهم عليه السلام ووتجهم على ترك السؤال حتى وقعوا لجهلهم فيما وقعوا من إهلاك أنفسهم في الآخرة، ولو سألوا لما وقعوا فيه ولنجا من مرض الجهل.

(فإنّ دواء العيّ السؤال) العيّ - بكسر العين المهملة وتشديد الباء - التحيّر في الكلام والعجز عن البيان وعدم الاهتداء إلى وجه المقصود، والمراد هنا الجهل يعني أنّ الجهل داء شديد ومرض مهلك للقلب في الدنيا والآخرة وشفاءه منحصر في السؤال من الفضلاء والتعلّم من العلماء، فقد بالغ عليه السلام في الحثّ على سؤال العالم عن كلّ واقعة حيث حكم أولاً بأنّ الغاسل للمجدور والمفتي له من غير علم قاتل له، وغير

١ - الكافي: ١ / ٤٠.

٢ - الجُدري مرض يقال له عندنا: «آبله» ولم يكن يعرفه اليونانيّون، ولم يذكره جالينوس في السّنة عشر كما لم يذكر الحصبة وهو المعروف عندنا «بسرخرجه» وقيل: إنّ هذين المرضين لم يعرفهما الناس قبل هجوم الحبشة وأصحاب الفيل على الكعبة والله العالم، وبالجملة تعبد الجاهل ربّما أوجب له ارتكاب أكبر الكبائر وهو قتل النفس. (ش)

ثانياً على ترك السؤال الموجب للوقوع في الهلكة، وبين ثالثاً أنَّ الجهل مرض مهلك شفاؤه السؤال من العلماء.

* الأصل :

٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبدالله عليه السلام لحرمان بن أعين في شيء سأله: «إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي) بضمّ الباء وفتح الراء.

(قالوا: قال أبو عبدالله عليه السلام لحرمان بن أعين في شيء سأله: إنَّما يهلك الناس) في الدنيا بالاحتباس في تيه الضلالة والتحرُّر في أودية الجهالة، وفي الآخرة باستيهال العذاب واستحقاق العقاب، أو فيها يموت نفوسهم من مرض الجهل.

(لأنهم لا يسألون) معدن العلم النبوي ومخزن السرِّ الإلهي ومن تبع أثره من العالم الربَّاني عَمَّا يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، وتوجيه حصر الهلاك بالمعنى الأول في عدم السؤال أنَّ عدم السؤال لما كان مستتباً للجهل المستلزم لجميع القبائح كان الهلاك بهذا المعنى منحصراً فيه مبالغة وبوأي الأمور المهلكة تابعة له، وبالمعنى الثاني أنَّ الجهل مرض مهلك ودواؤه منحصر في السؤال حقيقة كما عرفت ولا تظنُّ أنَّ نسبة الموت إلى النفوس مجاز وأنَّ الموت حقيقة عبارة عن زوال اتِّصال الروح بالبدن على ما هو المتعارف عند الناس؛ لأنَّ الأمر بالعكس عند العارفين^(٢)؛ إذ الحياة عندهم عبارة عن حياة النفس بالكمالات العلمية والعملية وهي الحياة الأبدية الباقية حال اتِّصال الروح بالبدن وحال افتراقه عنه، والموت عبارة عن كون النفس عارية عن تلك الكمالات مظلمة بظلمة الفقر والجهالات، سواء كان الروح متصلاً بالبدن أو مفارقاً عنه،

١ - الكافي: ٤٠ / ١.

٢ - قد يكون المجاز اللغوي عن العارف حقيقة والحقيقة اللغوية مجازاً بالتشبيه، فإنَّ الحقيقة أصل والمجاز فرع عليه، مثلاً الحيوان المفترس في اللغة أصل والرجل الشجاع فرع بالنسبة إلى لفظ الأسد والأصل أهمُّ وأوَّلُ بإطلاق اللفظ. وأمَّا عند العارف فموت النفس وحرمانه من الكمالات أصل وهو أهمُّ وأوَّلُ من موت البدن بأنَّ ينزجر عنه ويخاف منه لا بمعنى أنَّ إطلاق الموت على الثاني مجاز لغوي عند العرفاء وعلى الأوَّل حقيقة عرفية. (ش)

وإنما يطلقون الحياة والموت على الاتصال والافتراق على سبيل المجاز دون الحقيقة، فالميت عندهم من مات قلبه وعرج عقله في طيٍ منهم المعارف وإن كان حياً متحرّكاً بالحياة الظاهرية.

* الأصل :

٣- علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة»^(١).

* الشرح :

(علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّ هذا العلم) الذي أنزله الله تعالى في صدر نبيه ﷺ وخزنه في صدور الطاهرين. (عليه قفل ومفتاحه المسألة) منهم والرجوع إليهم في تفسيره واستكشافه؛ لأنهم خزنة هذا العلم وعيبة هذا السرّ وسائر الناس مأمورون بالأخذ عنهم والتشبّث بذيّلتهم وإظهار الافتقار إليهم، فمن طلبه من غيرهم فهو بمنزلة من توقّع الإعانة من شخص عليل واكتسب الهداية من رجل ضليل، أو بمنزلة من فقد جوهراً في مكان وطلبه في مكان آخر، وفي الكلام استعارة مكنية وتخيّلية بتشبيه العلم بالمال الخزون وإثبات القفل له والمفتاح ترشيح والسؤال تجريد، وفي جعل المفتاح مبتدأً والسؤال خبره دون العكس وجه لطيف، وهو أنّه لما ذكر القفل أولاً علم أنّ له مفتاحاً ولم يعلم أنّه السؤال. ومن المقرّر في العربية أنّ المعلوم يجعل مبتدأً والمجهول خبره، وأنّه لو انعكس الأمر لصار الكلام مقولاً عن وجهه ومسوقاً في غير منهجه.

* الأصل :

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله^(٢).

* الشرح :

ضعف سند هذه الرواية لا ينافي الجزم بصحّة مضمونها؛ لأنّه مؤيّد بالعقل والنقل^(٣).

١ - الكافي: ٤٠ / ١. ٢ - الكافي: ٤٠ / ١.

٣ - وكذلك أكثر روايات هذه الأبواب، وإنّما يطلب السند في المسائل الفرعية المخالفة للأصول والقواعد التي اختلف فيها أقوال العلماء، ولا حاجة إلى الاسناد في الأصول ولا في الفروع الموافقة للقواعد ولا في ما قام عليه الإجماع، وبذلك يندفع ما يتبادر إلى بعض الأوهام من أنّ أكثر أحاديث الكافي ضعيفة، والكتاب الذي نصفه ضعيف بل ثلثه بل عشرة أيضاً ممّا لا يعتمد عليه فكيف يعدّ من الكتب المعتمدة مثلاً لو كان عشر لغات كتاب الصحاح والقاموس غلطاً من المصنّف لم يكن معتبراً وكذلك معجم البلدان والطبري وأمثال ذلك؟

* الأصل :

٤ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقّوها ويعرفوا إمامهم ويسمعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الأحول) محمد بن علي بن النعمان الملقّب بمؤمن الطاق، ثقة، والمخالفون يستؤمنه بشيطان الطاق، وكان كثير العلم، حسن الخاطر، حاضر الجواب.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسع الناس) أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه ويفعلوه ويتديّنوا به أي لا يجوز لهم ذلك من وسعة المكان إذا لم يضق عنه، ومنه قولهم: لا يسعك أن تفعل كذا، أي لا يجوز؛ لأنّ الجائز موسّع غير مضيق، فالناس مفعول والفاعل محذوف مقدّر.

(حتى يسألوا) العالم بالدين الحامل له بأمر الله تعالى أو حتى يتفحصوا ويسألوا طلباً للإمام المفترض الطاعة، وحتى غاية للنفي لا للمني.

(ويتفقّوها) ليتمّوا بين الحق والباطل.

(ويعرفوا إمامهم) المراد به من يقتدى به في أمور الدّين والدنيا والمستحقّ للخلافة والمتقلّد للرئاسة بأمر الله تعالى، ووجه ذلك أنّ الناس عقولهم ناقصة وقلوبهم متفرّقة وآراؤهم متباينة ونفوسهم مائلة إلى الرئاسة والفساد وطبائعهم جالبة للشرّ والعناد فلا يجوز سؤالهم عن الدين ولا أخذ الفقه عنهم ولا الركون في المعارف إليهم لأنّ ذلك يوجب تهيج المذاهب والشرو و انتشار قول الزور وانقطاع الشرائع وفساد نظام العالم؛ فاقترضت المصلحة الإلهية وجود إمام مؤيّد بتأييد الله وهادٍ مسدّد بعصمة الله وناصح أمين لعباد الله هو يحفظ أساس الدين ويقوّم عماد اليقين، إليه يرجع المتجاوزون عن حدّ الفضائل وبه يلحق الحائرون في تيه الرذائل، ومنه يأخذ الطالبون للفقه والمسائل.

(ويسمعهم) بعد ما عرفوه وتمسّكوا بذيله واهتدوا بنوره.

(أن يأخذوا) في الاعتقادات والعمليات وغيرها.

(بما يقول وإن كان تقيّة) أي وإن وجدت في قوله تقيّة فكانت تامّة أو وإن كانت أقواله تقيّة فكانت ناقصة، وذلك لأنّه كما يكون لله تعالى على العباد حكم في نفس الأمر كذلك له عليهم حكم لدفع الضرر

عنهم، والكلّ مشروع لمصالحهم فكما يجب عليهم الأخذ بالأوّل كذلك يجب عليهم الأخذ بالثاني لدفع الضرر، فالتقيّة أيضاً دين يجب عليهم التدين به.

* الأصل :

٥ - عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفُّ لرجل لا يفرغ نفسه في كلّ جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه». وفي رواية أخرى: «لكلّ مسلم»^(١).

* الشرح :

(عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: أَفُّ لرجل) في النهاية الأثيرية: الأَفُّ صوت يصوِّت به الإنسان حين التضجّر. وفي الصحاح: يقال: أَفَّأ له وأَفَّة أي قذراً له، والتثنية للتذكير، وأَفَّةً وثَفَّةً، وقد أَفَّفَ تأفيفاً إذا قال: أَفُّ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُلْ لَهَا أَفُّ﴾، وفيه ستّ لغات حكاهما الأخفش: أَفُّ، أَفُّ، أَفُّ، أَفُّ، أَفُّ، أَفُّ، ويقال: أَفَّأ له وَثَفَّأ وهو اتباع له. وفي المغرب: أَفُّ تضجّر، وقد أَفَّفَ تأفيفاً إذا قال ذلك، وأَمَّا أَفُّ يُوَفُّ تأفيفاً فالصواب أَفَّأ. وقال عياض: الأَفُّ والثَفُّ وسخ الأظفار واستعملت فيما يستقذر، وفيها عشر لغات ضمّ الهزمة وفي الفاء الحركات الثلاثة منوثة وغير منوثة فهذه ستّة، وضمّ الهزمة وسكون الفاء وكسر الهزمة وفتح الفاء وأَفَّأ بالألف وأَفَّة بضمّ الهزمة فيها، وقال محيي الدين: كلمة أَفُّ معناه الضجر وهو اسم فعل أتى بها اختصاراً، ويستعمل للواحد والاثنتين والجماعة بلفظ واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُلْ لَهَا أَفُّ﴾، وفيها لغات كثيرة، وهي معرفة إن لم تنوّن ونكرة إن نوّنت، فعنى المعرفة لا تقل لها القول القبيح ومعنى النكرة لا تقل لها قولاً قبيحاً، وهي تستعمل في كلّ ما يتضجّر منه ويستقلّ وقيل: معناها الاحتقار أخذت من الأَفِّ وهو القليل.

(لا يفرغ نفسه) إمّا من الفراغ، يقال: فرغ منه يفرغ فراغاً، أو من التفرغ وتفرغ النفس بمعنى إخلائها بنفسه على الأوّل فاعل، وعلى الثاني مفعول يعني لا يفرغ نفسه من شواغل الدنيا وأسباب معيشتها وغيرها أو لا يخلّيها فارغة عنها.

(في كلّ جمعة لأمر دينه) خصّ يوم الجمعة لأنّه زمان العبادة^(٢)، وتحصيل الخيرات ولها فيه مزيد فضل وزيادة أجر؛ ولأنّه محلّ اجتماع الناس فيمكن فيه تحصيل الدين والسؤال عن معاملة بسهولة من غير مشقّة زائدة.

(فيتعاهده ويسأل عن دينه). وفي رواية أخرى: (لكلّ مسلم) بدلاً لرجل. في الصحاح: التعاهد والتعهد

التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، تقول: تعهدت ضيعتي وتعاهدتها. وفي المغرب: التعهد والتعاهد الايتان، تقول: فلان تعهد الضيعة وتعاهدها إذا أتاها وأصلحها، وحقيقته جدّد العهد بها، والضمير البارز في يتعاهده يعود إلى الجمعة باعتبار أنها في المعنى مذكّر، أو إلى أمر الدين والتعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك بين الاثنين، وفيه ترغيب في محافظة يوم الجمعة وحضوره والسؤال فيه من المسائل الدينية وإشعار بأن ترك ذلك ممّا يؤذي النبي ﷺ ويؤلمه.

* الأصل:

٦ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عزّ وجلّ يقول: «تذاكر العلم بين عبادي ممّا تحيي عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عزّ وجلّ يقول: تذاكر العلم بين عبادي) التذاكر تفاعل من الذكر، يعني ذكر كل واحد منهم ما عنده من العلم للآخر وتكلّمهم فيه لإظهار الحق لا للمجادلة والعلم شامل للاعتقادات والعمليات والأخلاق جميعاً.

وفي بعض النسخ تذاكر العالم على صيغة الفاعل، أي ذكر العالم علومه بين العباد المستمعين لقوله: (ممّا تحيي عليه) أي به، وقد يجيء «على» بمعنى الباء، كما مرّ، و«تحيي» إمّا مجرّد معلوم أو مزيد مجهول من باب الأفعال، فعلى الأوّل قوله:

(القلوب الميتة) فاعل، وعلى الثاني مفعول أقيم مقام الفاعل. ويحتمل أن يكون «على» في «عليه» بمعناها، ويكون الظرف حالاً من «القلوب» أي حال كونها ثابتة مستقرّة على العلم وتذاكره، ويجري على الفعل الاحتمالان المذكوران، إلّا أنّ المزيد أيضاً لازم، وتفصيل القول في ذلك: أنّ القلب في أوائل الفطرة وإن كان ذا حياة ظاهرة متعلّقة بالبدن بها يتحرّك البدن ويدخل في عالم الحيوان لكنّه فاقد للحياة الغيبية الأبدية التي هي حياة في الحقيقة عند أهل العرفان وبها يستحقّ أن يطلق عليه اسم الإنسان، ويدخل في زمرة المقرّبين وينزل في منازل الروحانيين، وهذه الحياة الحقيقة الأبدية إمّا تحصل له بتعلّق روح العلم به وتذاكره: لأنّ العلم وتذاكره روح القلب وحياته ونوره الذي به يصير القلب نوراً ربّانياً حيّاً بعد ما كان جوهرًا ظلمانياً ميتاً.

(إذا هم انتهوا فيه) أي في تذاكر العلم.

(إلى أمري) جعل هذا من كلام رسول الله ﷺ والقول بأن معناه أن حياة قلوبهم بتذاكر العلم مشروطة برجعهم في العلم إلى واقتباسهم مني؛ لأنّ العقول البشرية قاصرة عن درك المعارف والشرائع بدون توسط الرسول المؤيد بالوحي بعيد. والظاهر أنه من تتمة قول الله عز وجل، وهو محتمل وجوهاً:
الأول: أن حصول حياة قلوبهم بذلك مشروط بانتهائهم فيه إلى الإتيان بالمأمور به من الفضائل والعبادات وترك المنهي عنه من الرذائل والمنهيات، وذلك لأنّ العلم بلا عمل ليس بعلم كما روي «العلم مقرون بالعمل»^(١)، فلا يكون موجباً لحياة القلب.

الثاني: أن حصولها مشروط بانتهائهم في العلم وتذاكره إلى أمري أي إلى من أمرتهم بالأخذ عنه، وهو النبي وأهل الذكر ﷺ كما قال سبحانه: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

الثالث: أن حصولها مشروط بانتهائهم في ذلك إلى أمري أي إلى روحى الذي يكون مع النبي والأئمة ﷺ وستجىء الأحاديث الدالة على وجود الروح معهم. وقال سبحانه: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾، والمقصود منه الرجوع إليهم ﷺ فهذا يعود إلى الثاني.

الرابع: أن حصولها مشروط بانتهائهم إلى أمر من أموري وصفاتي اللاتقة بذاتي.

الخامس: أن حصولها مشروط بانتهائهم إلى ما هو المطابق لنفس الأمر من الأمور الكائنة فيها لا إلى خلافه؛ لأنّ الجهل المركب مرض قلبي يوجب موته لا حياته.

* الأصل :

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «رحم الله عبداً أحيا العلم»، قال: قلت: وما إحياءه؟ قال: «أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود) اسمه زياد ابن المنذر الهمداني، تابعي، زيدي، وإليه تنسب الجارودية من الزيدية.

(قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: رحم الله عبداً أحيا العلم، قال: قلت: وما إحياءه؟ قال: أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع) شبه تذاكر العلم بالإحياء في ترتب الآثار ثم اشتق من الإحياء الفعل فجاءت

١- سيأتي في باب استعمال العلم تحت رقم ٢، عن الصادق عليه السلام: «العلم مقرون بالعمل».

٢- الكافي: ١ / ٤١.

الاستعارة فيه بتبعية المصدر، ولما علم السائل أن ليس المراد بالإحياء هنا معناه الحقيقي المتعارف سأل بما عن معناه المراد ومفهومه المقصود هنا. ثم إن أريد بالمذاكر المحيي للعلم المتعلمون وبأهل الدين وأهل الورع العلماء الربانيون والحكماء الإلهيون فوجه تخصيصها بالذكر ظاهر لوجوب المذاكرة معهم والتعلم منهم والفرار عن غيرهم؛ لأن من ذاكر غيرهم كانت إمامة العلم والضلالة أقرب منه من إحيائه والهداية. وإن أريد عكس ذلك فوجه تخصيصها هو التنبيه على أن مذاكرة العالم مع المتعلمين إنما يوجب إحياء العلم وحفظه عن الاندساس وحياة قلوبهم إذا كانوا من أهل الدين وأهل الورع، وإلا فربما يفسدون العلم ويغيرونه من أصله فلا يتحقق في تذاكرهم إحياء العلم وحفظه، وربما لا تقبل قلوبهم القاسية الصور العلمية؛ لأن انتقاش الصور العلمية في مرآة القلب موقوف على صفائها وجلالتها وخلوصها من الرّين، ولذلك قال بعض العارفين: تحلية القلوب بالفضائل متأخرة عن تخليتها عن الرذائل؛ لأن مرآة القلب القاسي لا يصقل بمصقال العلم.

وقال بعض المحققين: لا بد لطالب العلم من تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق وذمائم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاته وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهر الظاهر من الأحداث والأخبار كذلك لا تصح عبادة القلب وصلاته إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف.

وعلى هذا فن كان قسّي القلب معلناً بالفسق ولم يرد بالعلم وجه الله تعالى بل إنما أراد به الرياء والسمعة وجعله شبكة لاقتناص اللذات الدنيّة واقتباس المشتبهات الشنيعة وكان مأسوراً^(١) في أيدي القوى البهيمية ومقيّداً بحبّ الجاه والمال وادّخاره وجمعه وإكثاره فهو ليس من أهل العلم وتحملّه وتذاكره وإحيائه.

* الأصل :

٨- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «تذكروا وتلاقوا وتحذثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب إنّ القلوب لثرين كما يرين السيف وجلاؤها الحديث»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال) ثقة ثقة ثبت من أصحاب الرضا عليه السلام. (عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: تذكروا) أي تذكروا العلم بينكم أو تذكروا بعضكم

بعضاً بالخير.

(وتلاقوا) إخوانكم بعضكم بعضاً بالشفقة والتلطّف.

(وتحدّثوا) بينكم يعني تكلموا بالحديث المرعّب في أمر الآخرة والمنقّر عن الدنيا.

(فإنّ الحديث جلاء للقلوب) في الصحاح: جلوت السيف جلاء بالكسر أي صقلته. وفي المغرب: الجلاء بالفتح والقصر وبالكسر والمدّ الإثم لأنّه يجلو البصر. والأوّل أصح. وفي النهاية الأثرية: الجلاء بالكسر والمدّ الإثم وقيل: هو بالفتح والمدّ والقصر ضرب من الكحل.

إذا عرفت هذا فنقول: هذه الاحتمالات الثلاثة تجري في الجلاء هنا، والحمل على الأوّل لكونه مصدراً بمعنى الصقال يعني «روشن ساختن» على سبيل المبالغة والتجوّز في الجلاء، وجعله بمعنى اسم الفاعل يعني الصاقل وعلى الآخرين على التشبيه بمحذف الأداة للمبالغة، وهذا الحكم وإن كان واضحاً عند الكاملين لكن فيه نوع خفاء عند القاصرين، فلذلك أشار إلى بيانه على وجه التمثيل تشبيهاً للمعقول بالمحسوس لقصد زيادة الايضاح بقوله:

(إنّ القلوب لترين) في الكنز: الرّين والريون «زنگ گرفتہ شدن». وفي الصحاح: الرّين الطبع والدنس، يقال: ران على قلبه ذنبه يرين ريناً وريوناً، أي غلب. قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿بل ران على قلوبهم﴾^(١) أي غلب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى اسودّ القلب. وقال أبو عبيد: كلّما غلبك فقد ران بك ورائك وران عليك.

أقول: وله أسباب من خارج كاشتغال الجوارح بالذنوب أو بما يليق الإتيان به وإن لم يكن ذنباً فإنّ لذلك تأثيراً عظيماً في كدرة القلب وظلمته لما بينه وبين الظاهر من المناسبة التي توجب جريان أحدهما في الآخر، وأسباب من داخل كارتعاس القلب في مفاسد العقائد الباطلة وانغماسه في أجاج الرذائل القاتلة فإنّ ذلك يوجب انكسافه وانظلامه قطعاً ثمّ يتدرّج ذلك في القوّة بحسب قوّة تلك الأسباب إلى حدّ يصير القلب سواداً محضاً لا يقبل الاصلاح بعده أبداً، كما تشاهد في كثير من الفاسقين والمنكرين للحقّ.

(كما يرين السيف) بسبب من الأسباب الموجبة له، ومن جملة أسبابه عدم استعماله فيما هو الغرض منه. (وجلاؤها الحديث) الجملة في محلّ النصب على أنّه صفة لمصدر محذوف أعني ريناً، أو حال عن الفاعل والضمير راجع إلى القلب.

وفي بعض النسخ (جلاؤه الحديد)، والضمير في هذه النسخ راجع إلى السيف، فكما أنّ الحديد يجلو السيف كذلك الحديث يجلو القلب ويصقله ويزيل عنه الأقذار والأخبث ويجعله صافياً خالصاً من

الرين، إذ الحديث لاشتماله على الحقائق والمعارف وأحوال المبدأ والمعاد وحقارة الدنيا وما فيها وعظمة الجنة ونعيمها ودوامها وكيفية حشر الخلائق وشدائد أحوالهم من مشاهدة أهوال القيامة وملاحظة سوء حال المذنبين ووخامة عذابهم ورداءة عاقبتهم يأخذ القلب المتفكر فيها عن أيدي الآمال الباطلة والتمنيات الزائلة والأخلاق الفاسدة والذنوب القاتلة ويصرفها إلى جناب الحق وحضرته ويجعله منوراً مجلواً طاهراً مطهراً من جميع الخبائث بحيث يصير مرآة الحق ويشاهد في ذاته جماله وجلاله وكماله وصور الملك والملوك.

* الأصل:

٩- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن منصور الصيقل، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة»^(١).

* الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب) الأزدي، الثقة. (عن عمر بن أبان) كوفي، ثقة.

(عن منصور الصيقل، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تذاكر العلم دراسة) مصدر بمعنى القراءة. قال في الكنز: دراسة «علم خواندن وكتاب خواندن». وقال ابن الأثير فيه: «تدارسوا القرآن» أي اقرؤوه وتعهّدوه لتلاّئ تنسوه يقال: درس يدرس درساً ودراسة، وأصل الدراسة الرياضة والتعهّد للشيء، ولعلّ المقصود أنّ تذاكر العلم فيما بينكم مثل قراءته وأخذه من الأستاذ في الأجر أو المقصود أنّ تذاكره تعهّد وتحقّق له وتجديد عهد به يوجب عدم نسيانه؛ لأنّ العلم صيد ومذاكرته قيد، وسر ذلك أنّ القلب لألفه بالمحسوسات بعيد عن المعقولات، فلا بدّ له من صارف يصرفه إليها وأفضل الصوارف هو المذاكرة.

(والدراسة صلاة حسنة) حسنة صفة لصلاة لا خبر بعد خبر؛ إذ لا وجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق، وإن لم تكن حسنة مقبولة، وهذا الكلام يحتمل وجوهاً:

الأول: أنّ فضل الدراسة على سائر الأعمال القلبية كفضل الصلاة المقبولة على سائر الأعمال البدنية. الثاني: أنّ الدراسة كالصلاة المقبولة في الأجر والتقرب منه تعالى أو في محو السيئات إنّ الصلوات يذهبن السيئات^(٢).

الثالث: أنّ الدراسة صلاة مقبولة قلبية؛ إذ كما أنّ للجوارح صلاة كذلك للقلب صلاة هي المذاكرة.

باب بذل العلم

* الأصل :

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قرأت في كتاب علي عليه السلام إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجَهْلِ عَهْدًا بَطْلِبَ الْعِلْمَ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْدًا يَبْذُلُ الْعِلْمَ لِلْجَهْلِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد) عامي المذهب. ونقل عن الشيخ الطوسي أنه بترى.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجَهْلِ عَهْدًا بَطْلِبَ الْعِلْمَ) العهد الميثاق. وفي كنز اللغة: موثق وميثاق «بِإِثْنِ».

(حتى أخذ على العلماء عهداً يبذل العلم للجهال) في بذل العلم منافع كثيرة:

منها: التشبه بالأنبياء؛ لأنهم إنما بعثوا للتعليم.

ومنها: الفوز بشرف الهداية والإرشاد.

ومنها: الظفر بمرتبة الرئاسة الدينية والدنيوية التي هي الخلافة الكبرى.

ومنها: إحياء النفس، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(٢) وفي منعه مضرة عظيمة ومفاسد كثيرة غير خفية على ذوي البصائر، ولذلك قال سيّد الوصيّين: «لا خير في علم لا ينفع»^(٣)، أي لا ينفع صاحبه غيره وقال عليه السلام: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»^(٤)، وهذا العهد إما وقع بمقتضى العقل وحكمه أو وقع في وقت الفطرة أو في وقت أخذ الميثاق من ذرية آدم بالربوبية له وبالنبوة لكل نبي وبالوصاية لعلي عليه السلام، ثم عهود الله تعالى متكررة: منها عهد أخذه على جميع الخلائق بربوبيته، ومنها عهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرّقوا فيه، ومنها عهد أخذه على العلماء بأن يبينوا على ذرية آدم نبوة كل نبي سيأتي خاتم الأنبياء عليه السلام، ومنها عهد أخذه عليهم بخلافة

١- الكافي: ٤١/١. ٢- سورة المائدة: ٣٢.

٣- النهج، في كتاب له عليه السلام إلى ابنه الحسن عليه السلام، تحت رقم ٣١.

٤- أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١، ص ١٠٢.

سيد الوصيين. (لأن العلم كان قبل الجهل) تعليل لتقدم أخذ العهد على العلماء^(١) ببذل العلم على أخذ العهد على الجهال بطلبه.

قيل: فيه إشكال لأن كل واحد من أفراد الناس في أول الخلقة جاهل ثم يكتسب العلم ويصير عالماً أو لا يكتسبه فيبقى على جهله فكيف يكون العلم قبل الجهل؟
أقول: لا دلالة فيه على أن العلم المتقدم والجهل المتأخر بالنسبة إلى محل واحد أو إلى شخص، بل إنما يدل على أن وجود حقيقة العلم قبل تحقق حقيقة الجهل^(٢) فيجوز أن يراد بالعلم المتقدم علم الواجب أو علم الروحانيين أو علم نبيينا ﷺ وعلم الأئمة المعصومين عليهم السلام لأنهم أنوار إلهية ولم تكن علومهم مسبقة بجهل أصلاً، وقد ثبت أنهم كانوا معلمي الملائكة في علم التوحيد وصفات الحق. وهذا القدر كافٍ في التعليل، ولو فرض تحقق تلك الدلالة فقله: كل واحد من أفراد الإنسان في أول الخلقة جاهل ممنوع، ولم يبق عليه برهان، وما اشتهر بينهم من أن النفس في أول الفطرة خالية عن العلوم كلها وقالوا: يظهر ذلك لذوي الحُدس بملاحظة حال الطفل وتجارب أحواله فدفع بما ذكره ابن سينا من أن الطفل يتعلق بالثدي حال التولد بإلهام فطري، ولو قالوا: المراد بمبدأ الفطرة حال تعلق النفس بالبدن وهو سابق على تلك الحالة ورد عليهم: أنه كيف تحصل التجربة بخلو النفس عن العلم في حال تعلقها بالبدن على أنه لو تم فإنما يدل على خلوها عن العلم الحسولي دون الحضور؟

وقد صرحوا أيضاً بذلك حيث قالوا: خلو النفس عن العلم بذاتها باطل؛ إذ المجرد لا يغفل عن ذاته ثم ظاهر القرآن مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى

١ - الفيض يتخطى من الأشرف إلى الأخس، ووسائط فيض الحق تعالى أعظم الوجود وأفاضلهم، فالتكليف والعهد يتوجه إلى العالم قبل أن يتوجه إلى الجاهل. (ش)

٢ - العلم قبل الجهل في الجود كما أن الكامل قبل الناقص، والفعل مقدم على القوة، والصورة قبل الهيولى، والناس مختلفون في هذه القاعدة، فالماديون والملاحدة وأصحاب الحس قائلون بأن الجوهر الموجود المستقل بذاته هو الجسم المادي ليس قبله شيء ومنه ابتداء الأشياء وبسبب تركيب العناصر حدثت الصور، ومنه وجد الإنسان والعقل عارض حادث حال في الدماغ، وحاصل تركيب خاص ومزاج فيه. والإلهيون قائلون بخلاف ذلك وأن الجوهر المستقل الموجود أولاً هو العقل والأجسام معلولة له ومتفرعة عليه، والهيولى - أعني المادة - متعلقة القوام بالصورة، والصورة متعلقة بوجود مجرد عاقل يقيم الصورة مع الهيولى والمظهر في خلقه الإنسان وتركيب أعضائه والمصالح التي روعيت فيها يدل دلالة واضحة على أن موجودها موجود عاقل مقدم على الدماغ، فكيف يكون العقل مطلقاً فرعاً على الدماغ؟ وما هذا إلا دور صريح، فقله ﷺ: «العلم قبل الجهل» قريب المفاد من قولهم: «أول ما خلق الله العقل». وبالجملتين الماديون قائلون بانحصار الوجود في قوس الصعود وتدرجه من الأخس إلى الأشرف، والإلهيون قائلون بقوس النزول والصعود معا وتدرج الوجود من الأشرف إلى الأخس ثم رجوعه من الأخس إلى الأشرف. (ش)

أنفسهم أَلست بربكم قالوا بلى ﴿^(١)﴾، وقوله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾ ﴿^(٢)﴾ وفسره الصادق عليه السلام بأنه فطرهم جميعاً على التوحيد والمعرفة به، وظاهر الأحاديث مثل ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ومضمونه: «أنَّ الطفل في بطن الأم يعرف عهده وميثاقه فإذا أكمل أجله بعث الله ملكاً فزجره زجرةً فيخرج قد نسي الميثاق» ﴿^(٣)﴾ يدلُّ على أنَّ العلم مقدَّم على الجهل وكلام الصادقين أولى بالاتباع من كلام غيرهم، وقد يجاب من أصل الإشكال بوجوه أخرى:

الأول: أنَّ العلم كمال وخير والجهل نقصان وشرٌّ، والكمال والخير هو غاية كلِّ شيء، فالعلم مقدَّم على الجهل تقدُّماً بالغاية.

الثاني: أنَّ العلم أشرف من الجهل، فله تقدُّم بالشرف والرتبة لا تقدُّم بالزمان.

الثالث: أنَّ الجهل عدم العلم والأعدام إمَّا تعرف بملكاتها، فالجهل لا يعرف إلَّا بالعلم، والعلم يعرف بذاته لا بالجهل، فلا تقدُّم على الجهل بحسب الماهية.

* الأصل:

٢- عَدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام في هذه الآية: ﴿ولا تصغر خدك للناس﴾ ﴿^(٤)﴾، قال: «ليكن الناس عندك في العلم سواء» ﴿^(٥)﴾.

* الشرح:

(عَدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة) بضم الميم وكسر الغين المعجمة ثقة ثقة، لا يعدل به أحد في دينه وجلالته وورعه. قال الكشي: روي أنه كان واقفياً ثم رجع، وقال: إنَّه ممَّا اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقرُّوا له بالفقه «صه».

(ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام في هذه الآية: ﴿ولا تصغر خدك للناس﴾ ﴿^(٤)﴾ في الصحاح: الصغر الميل في الخدِّ خاصَّة، وقد صغر خدَّه وصاعر أي أماله من الكبر. ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تصغر خدك للناس﴾ ﴿^(٤)﴾. وفي المغرب: الصغر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقَّين، ويقال: أصاب البعير صعرً وصيد وهو داء يلوي منه عنقه ويقال للمتكبِّر: فيه صعر وصيد ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تصغر خدك للناس﴾ ﴿^(٤)﴾ أي لا تعرض عنهم تكبُّراً. وفي نهاية ابن الأثير: الصغار المتكبِّر، لأنَّه يميل بخدَّه ويعرض عن الناس بوجهه.

١- سورة الأعراف: ١٧٢. ٢- سورة الروم: ٣٠.

٣- الفروع من الكافي - كتاب العقيدة (باب بدء خلق الإنسان) تحت رقم ٣.

٤- سورة لقمان: ١٨. ٥- الكافي: ١ / ٤١.

(قال: ليكن الناس عندك في العلم سواء) فيه دلالة على أنَّ النهي عن الشيء أمر بضده والتسوية بين المتعلمين في إفادة العلم والتكلم والنظر والنصيحة والبشاشة والتلطّف مشعر بتواضع المعلم وحسن خلقه وخضوعه وكرم أصله وموجب لتألفهم وتودّدهم وعدم تحاسدهم وتباغضهم ونفاقهم وكسر قلب بعضهم ولو فرّق بينهم والتفت إلى بعضهم دون بعض وأحنّ لم يكن ذلك استنكافاً واستكباراً واستحقاراً كان حاله شبيهاً بحال المتكبر، فكأنّه مال عنه بوجهه متكبراً وذلك مذموم في نفسه مع ما فيه من المفاصد المذكورة، وتعميم الناس بحيث يشمل المتعلمين وغيرهم كما ذكره المفسّرون وإن كان صحيحاً لفظاً ومعنى ولكن خصّصه ﷺ بالمتعلمين لعلهم إمّا بإلهام ربّاني أو بإعلام نبوي بأنّ مقصود لقمان كان ذلك.

* الأصل:

٣- وبهذا الاسناد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ قال: «زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله»^(١).

* الشرح:

(وبهذا الاسناد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر) بالنون والضاد المعجمة كوفي ثقة.

(عن عمرو بن شمر) كوفي ضعيف جداً.

(عن جابر، عن أبي جعفر ﷺ قال: زكاة العلم أن تعلّمه عباد الله) الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، وقيل: الطهارة وفي العرف تطلق اسماً ومصدراً، فهي اسماً عبارة عن الجزء المخرج ومصدراً عبارة عن إخراج الجزء، والمناسبة بين المعنى اللغوي والعرفي متحققة؛ لأنّ المعنى العرفي وإن كان موجباً لتقصّ المال ظاهراً لكنّه يعود إلى صلاحه وزيادته ونموّه وطهارته وطهارة النفس المخرج بإزالة خباثتها وأوساخها، وهي هاهنا تحتل كلّ واحد من هذه المعاني الثلاثة. وفي تسمية التعليم زكاة تنبيه على أنّه حقّ لهم ينبغي لك إعطاؤه إيّاهم تامّاً، وعلى أنّك مسؤول يوم القيامة عن ذلك كما يسأل صاحب المال عن أداء زكاته، وعلى أنّك مأجور فيه كما يؤجر المزكي، وعلى أنّه يوجب زيادته ونموّه كما يوجب زكاة المال ذلك، بل الزيادة في العلم أظهر؛ لأنّه مع عدم زواله عن محلّه يوجب حصول ملكة راسخة معدّة لحصول علوم غير محصورة، وينبغي أن يعلم أنّ زكاة العلم أشرف ذاتاً وأكثر نفعاً من زكاة المال؛ لأنّ زكاة المال وسيلة إلى رعاية حال الفقراء في الحياة الدنيوية الفانية وزكاة العلم وسيلة إلى رعاية حال عباد الله في الحياة الأخروية الباقية، فالفضل بينهما كفضل الآخرة على الدنيا.

* الأصل:

٤ - عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره، عن أبي

عبدالله ﷺ قال: «قام عيسى بن مريم ﷺ خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تحدثوا الجَهال بالحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ذكره، عن أبي عبدالله ﷺ قال: قام عيسى بن مريم ﷺ خطيباً في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تحدثوا الجَهال بالحكمة فتظلموها) الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والحكمة هي العلم بالمعارف والشرائع وتعليقها على أعناق الجَهال وهم الذين يستكفون منها^(٢) أو يفقدون قوّة الاستعداد لإدراكها أو يضيقونها ويجعلونها وسيلة لنيل الشهوات النفسانية أو يستحقرون معلّمها أو يؤذونه كان كتعليق الجوهر الثمين على أعناق الخنازير، بل أقبح منه عند أرباب البصائر الثاقبة، وهو ظلم على الحكمة، وعليه يحمل قوله ﷺ: «لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير»^(٣)، والنهي عن كتابتها والوعيد عليه محمول على النهي عنه عن أهلها، كيف وقد كتبها النبي ﷺ في أوّل البعثة عن كفره قريش، وفي تبليغ ولاية علي بن أبي طالب ﷺ؟ كما يرشد إليه قوله ﷺ: «ها إن هاهنا لعلماء جمّاً - وإشار بيده إلى صدره - لو أصبت له حملة؟! بل أصبت لقنأ غير مأمون عليه مستعملاً آل الدين للدنيا ومستظهراً بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه أو متقلداً لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه لأوّل عارض من شبهة ألا لا ذا ولا ذاك أو منهوماً باللذة سلس القياد للشهوة أو مغرماً بالجمع والادّخار ليسا من رعاة الدّين في شيء أقرب شيء شهباً بها الأنعام

١ - الكافي: ١ / ٤٢.

٢ - فإن قيل: أليس وظيفة العلماء تعليم الجَهال فكيف منعوا منه؟

قلنا: ليس جميع ما يتعلّق بالدين ممّا يجب أن يعرفه كلّ الناس، بل فيه ما لا تصل إليه عقول أكثرهم وليس ما يتبادر إلى أذهان بعضهم من أن ما لا يفهمه العامة فهو باطل، أو ليس من الدين صحيحاً؟ وحينئذٍ فالواجب على العلماء أن يكلموا الناس على قدر عقولهم، فمن وجده العالم أهلاً لفهم الغوامض علّمه إياها، وإلا فلا، مثلاً تقرير شبهة الأكل والمأكل الجواب عنها والفرق بين الحادث الزماني والذاتي ومعنى إعادة المعدم وأنه ممكن أو محال وتفسير الفناء في الله والبقاء به لا يناسب البدوي والقروي، ويجب الامساك عنه وعن أمثاله، ورأيت من بعض الناس ما يقضي منه العجب ولا يصدق به. قال: إنّ العلامة الحلّي ﷺ في شرح التجريد أنكر المعاد، فقلت: كيف يمكن ذلك وهو أعلم علماء الإسلام وما عرفنا هذا الدين إلا ببركته وبركة أمثاله؟ قال: قد صرح بذلك وجاء بالكتاب وأراني قوله في استحالة إعادة المعدم، فعلمت وجه خطئه وفي ذهن العوام لوازم وملزومات وأصول مسلّمة لا تخطر ببال العلماء ينصرف ذهنهم من اللفظ إلى أمور لا دلالة لها عليه ويجب الاجتناب عن أمثال تلك الأمور. (ش)

٣ - رواه ابن النجّار من حديث أنس كما في الجامع الصغير وكنوز الحقائق للمناوي هكذا: «لا تطرحوا الدرّ في أفواه الخنازير».

السائمة كذلك يموت العلم بموت حامله^(١). إذا تأملت بمضمون هذا الكلام علمت أكثر الناس حري بكتان الحكمة عنه، وكذلك كتمها جميع الأئمة والأنبياء ﷺ كما يظهر لمن تفكر في آثارهم ثم بناء التقية على الكتمان والتقية دين الله أمر بها عباده.

وقال بعض الأكابر ونعم ما قال: صدور الأبرار قبور الأسرار.

(ولا تمنعوها أهلها) وهم الطالبون لها، المستعدون لإدراكها، والجاعلون لها وسيلة لإدراك السعادة الدنيوية والأخروية^(٢) فتظلموهم؛ لأن تعليمها من حقوقهم ومن منع أحداً حقّه فقد ظلمه، وينبغي أن يعلم أن القول متفاوتة تفاوتاً فاحشاً في الضياء واستعداد العلوم وقبولها فبعضها لا يكون له نور واستعداد للعلوم أصلاً، وبعضها له استعداد لبعض العلوم دون بعض، وبعضها له استعداد إلى حد لا إلى ما فوقه من اللطائف والدقائق^(٣)، وبعضها له استعداد لجميع العلوم وما فيه من الدقة والغموض والمعلم الحكيم ينبغي أن يراعي حال العقول وتفاوت مراتبها وينع العلم من يستحق المنع ويعلمه من يستحق التعليم ويضع كل عقل في موضعه ولا يتجاوز عنه لئلا يورده في مورد الهلكة، فإن من حمل أربعين مثلاً على بعير لا يقدر إلا على حمل عشرين مثلاً فقد أهلكه ومن بذل الشعر بالحنطة في الفرس فقد ضيعه يدل على ما ذكرنا قوله ﷺ: «ما من أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم»^(٤)، وقوله: «نحن معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم»^(٥).

١ - النهج - الحكم والمواعظ، تحت رقم ١٤٧.

٢ - في زماننا بل في كل زمان أناس ناقصوا الإدراك يزعمون أن كل شيء لا يفهمه أمثالهم فهو أباطيل وأوهام ملققة وخيالات مزخرفة، والحقيقة هي ما يفهمه جميع الناس ممّا ينحصر في منال الحواس وأنّ عالم الملكوت وهم وولاية الأئمة ﷺ غلوّ وتهذيب النفس حتى يصل إلى مقام القرب منزلة والحديث صريح في ردّه وأنّ في الحقيقة أموراً لا يدركها أكثر الناس ولا يجوز منع الأقل لإنكار الأكثر. (ش)

٣ - تراهم ينكرون المعارف ولا يستدلّون على إنكارهم إلا بأنهم لا يفهمونه وللدجالين منهم حيلة عجيبة يركّبون ألفاظاً شبيهة بألفاظ العرفاء وكلمات مشابهة لعبارات الحكماء من غير أن يكون لها معنى وأنت إذا فتشت كتب السيد الرشتي وأمثاله كشرح حديث عمران الصابي والخطبة التنتجية لم تجد فيها سوى ألفاظ كما ذكرنا، وإن قيل لهم: هذه ممّا لا يفهمه أحد تمثّلوا بكلمات العرفاء. والجواب: أنّ كلامكم لا معنى له وكلامهم له معنى خفي على بعض ومثلهم كبري فصيح يتكلّم بعربية صحيحة لا يفهمها العجم ومثلهم كرجل مستهزئ يلفق ألفاظاً شبيهة بكلمات العرب لا يفهمها العرب ولا العجم. (ش)

٤ - أخرجه مسلم في مقدّمة صحيحه ص ٩، بأدنى اختلاف في لفظه.

٥ - رواه الكليني في كتاب العقل، وفيه: «إنّا معاشر الأنبياء...» الحديث.

باب النهي عن القول بغير علم

* الأصل :

١ - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن مفضل بن يزيد^(١)، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام: «أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلم»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن مفضل بن يزيد^(٣)، قال: قال [لي] أبو عبد الله عليه السلام: «أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل) أي أن تتخذ ديناً باطلاً بينك وبينه تعالى تبعده به وتعتقد اعتقاداً باطلاً في أحوال المبدأ والمعاد أو الرسالة أو الإمامة أو الأحكام الشرعية، مثل الاعتقاد بأن الله تعالى مكاناً أو كيفية أو ولداً أو شريكاً أو صورة أو جسماً أو مقداراً أو نحو ذلك مما لا يليق بجنابه، أو الاعتقاد بأنه لا سؤال في القبر أو لا حشر للأجساد أو لا عذاب على المشركين إلى غير ذلك، أو الاعتقاد بأن الرسول أو الإمام ليس بمعصوم وأن الخطأ يجوز لها وأن الإمامة ليست بالنص وأنها مفوضة إلى تعيين البشر أو الاعتقاد بأن الأحكام التي أوجبها الشارع ليست بواجبة أو الأمور التي نهى عنها ليست حرام.

(وتفتي الناس بما لا تعلم) تأخذه من مأخذه الذي أوجب الله تعالى ورسوله الأخذ منه، والمفساد الدنيوية والأخروية الموجبة للهلاك الأبدي في الافتاء بغير علم كثيرة وهو تارة يصدر عن ملكة الكذب، وتارة عن الجهل المركب وكلاهما من أكبر الرذائل وأعظم المهلكات في الآخرة؛ لكونها من أعظم الأمراض القلبية الموجبة لفوات الحياة الأبدية والاستحقاق بأفزع العقوبات الأخروية ثم الرجال الهالكون هم الذين عدلوا عما نطق به الكتاب والسنة والنبي والإمام عليه السلام وأخذوا أصول العقائد وفروعها من غير مأخذها فضلوا عن دين الحق ولم يهتدوا إليه وجعلوا لأنفسهم ديناً باطلاً وجمعوا شيئاً من الرطب

واليابس والحقّ والباطل ونسجوها كنسج العناكب وجعلوها شبكة لذباب العقول الناقصة وجلسوا حاكمين بين الناس ضامين لتخليص الملتبسات وتنقيح المشتبهات فإذا وردت عليهم الدعاوي يتدرون إليها بالفتاوي ويحكمون فيها بمقتضى عقولهم الناقصة ويفتون بحكم آرائهم الباطلة ولا يسكون عن طريق الغواية ولا ينظرون إلى سبيل يتوقّع منه الهداية ولا يعلمون أنّ كفّ النفس عند حيرة الضلال خير لهم من الاقتحام في الأهوال، فهم من الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

* الأصل:

٢ - عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن الحجاج) يرمى بالكيسانية^(٢)، ورجع إلى الحقّ، وكان ثقة ثبته وجهاً.

(قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك وخصلتين) التركيب مثل إياك والأسد، وإياك منصوب بفعل مقدّر أي بعد نفسك عن كلّ واحدة من خصلتين فحذف لضيق المقام أو لغرض آخر وأبدل المفعول بالضمير المنفصل، وفيه تحذير له عنها؛ لأنّها مهلكة.

(ففيها هلك من هلك) تقدّم الظرف لقصد الحصر مبالغة أو ليقرب الضمير من المرجع و«في» يحتمل الظرفية والسببية.

(إياك أن تفتي الناس برأيك) التركيب مثل إياك أن تحذف بتقدير من أن تحذف، وفيه تحذير للمخاطب وتباعد له من إفتاء الناس بالقياس أو بحسب ظنّه وتخمينه من غير أن يأخذ ذلك من الكتاب والسنة أو يسمعه من النبيّ والوصيّ أو ممّن سمع منها من الثقات ولو بواسطة، ووجه التحذير منه ظاهر لأنّ المفتي المخبر عن حكم الله تعالى وجب أن يكون أخذاً له مما ذكر ومحتزراً عن الإفتاء بالرأي غاية الاحتراز لأنّه مهلك موجب للدخول في النار.

١ - الكافي: ١ / ٤٢.

٢ - قال الفيروزآبادي: كيسان لقب المختار بن أبي عبيدة المنسوب إليه الكيسانية. انتهى. وقيل: المختار هو الذي دعا الناس إلى محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنيفة وسّموا الكيسانية.

(أو تدين بما لا تعلم) أي إياك أن تعبد الله بما لا تعلمه وتتخذ ديناً بغير علم^(١) مستند إلى ما ذكر فتخرج من دين الحق فتهلك؛ لأن دين الحق عبارة عن مجموع القوانين التي وضعها النبي ﷺ لإصلاح الخلق بعلم إلهي وأمر رباني وله حدود كحدود الدار ولا يعلم ذلك إلا بتعليمه أو تعليم من يقوم مقامه، فمن اتخذ ديناً واعتقده وعبد ربه به ولم يكن له علم مستند إليهم فهو خارج عن دين الحق مبتدع لدين آخر والمبتدع هالك.

* الأصل:

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ﷺ قال: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه»^(٢).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب) ثقة جليل القدر، له أصل كبير^(٣)، كذا ذكره أصحاب الرجال واختلفوا في أنه روى عن المعصوم بلا واسطة أم لا، فذهب الحسن بن داود في ترجمته إلى الثاني، وذهب الشيخ في كتاب الرجال والنجاشي إلى الأول وقال: إنه روى عن أبي عبدالله ﷺ وسكت العلامة في الخلاصة والشيخ في الفهرست عن النفي والإثبات. (عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ﷺ قال: من أفتى الناس بغير علم) بالقوانين الشرعية من مأخذه.

(ولا هدى) الهدى - بضم الهاء - الرشاد والدلالة يعني «راه رفعت وراه نمودن»، كما مرّت الإشارة إليه، فذكره بعد العلم من قبيل ذكر السبب بعد المسبب لتوقّف حصول العلم عليه ويجوز أن يراد به البصيرة الكاملة^(٤) التي لا تحصل إلا بعد ملكة العلم بالقوانين فيكون فيه إشارة إلى أنه لا بدّ في الإفتاء من أن يكون

١ - فإن قيل: مذهب فقهاءكم أن المسائل الفرعية ظنية؛ لأنها مأخوذة من أدلة ظنية الدلالة أو السند، وهو من التدين بما لا يعلم!

قلنا: الظن الذي قامت على حجّيته الأدلة القطعية هو علم يشمله التدين بالعلم. (ش)

٢ - الكافي: ٤٢ / ١.

٣ - بعض كتب الرواة تسمي أصلاً ولفظه يدلّ على كون تلك الكتب في الاعتبار فوق سائر الكتب ممّا لا يسمّى أصلاً، وقد ميّز بينهما الشيخ في الفهرست، وما صرح بكونه أصلاً لا يجاوز ثمانين، ولكن ابن شهر آشوب في معالم العلماء ذكر أن الأصول أربع مائة، ولعلّهم لم يكونوا متفقين فيعدّ بعضهم كتاباً أصلاً ولا يعدّه غيره. (ش)

٤ - ذكرنا سابقاً أن جميع ألفاظ الحرف والصناعات تدلّ على صاحب الملكة فيها فلا يطلق النجّار إلا على من له

العلم بالقوانين ملكة يقتدر بها المفتي على إدراك جزئياته بسهولة.

(لغتته ملائكة الرحمة) بعده عن الرحمة الأزلية وملائكة الرحمة هم الموكلون على حسنات العباد، أو الكاتبون لها، أو الحافظون لها، أو المستغفرون لسيئاتهم، أو الدافعون عنهم صولة الشياطين، أو المدبرون لنفوسهم القابلة للارتقاء إلى المقامات العالية، أو الموكلون على أبواب الجنان الذين يقولون لأهلها: ﴿طبتم فادخلوها خالدين﴾^(١)، أو الناقلون لرحمته سبحانه وإحسانه إلى عباده.

(وملائكة العذاب) لاستحقاقه إيّاه وهم الموكلون على تعذيب العصاة وتأديب الفواة وتخريب البلاد وسوق الفسقة إلى الجحيم يوم التناد.

(ولحقه وزر من عمل بفتياه) في أيام حياته وبعد موته إلى يوم القيامة لإضلاله إيّاه. وفي الصحاح: استفتيت الفقيه في مسألة والاسم الفتيا والفتوى وتفاوتوا إلى الفقيه إذا ارتفعوا إليه في الفتوى. وفي المغرب: الفتى من الناس الشاب القوي الحدث، واشتقاق الفتوى من الفتى؛ لأنها جواب في حادثة أو إحداث حكم أو تقويته لبيان مشكل.

* الأصل:

٤ - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زياد بن أبي رجا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما علمتمم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم، إن الرجل لينتزع الآية من القرآن يخزّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض»^(٢).

* الشرح:

(عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان الأحمر) هو أبان بن عثمان الأحمر نقل الكشي أنه كان ناووسياً، وقال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وقال العلامة: الأقرب عندي قبول روايته للإجماع المذكور وإن كان فاسد المذهب.

(عن زياد بن أبي رجا) كوفي ثقة صحيح، واسم أبي رجا منذر.

(عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما علمتم) من الدين، والمحطاب للعلماء الذين حصل لهم علم بكثير من المسائل بالفعل، أو كانت لهم ملكة الاقتدار على استنباطها بالقوة القريبة؛ إذ ليس للجاهل أن يقول: الله أعلم كما يدلّ عليه الخبران الآتيان.

(فقولوا) بعد السؤال، والأمر للإباحة أو للندب أو للوجوب؛ لأنّ إظهار العلم قد يكون واجباً.

(وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم) هذا الأمر للإباحة أو للندب دون الوجوب؛ لأنَّ الواجب مع عدم العلم هو السكوت عن الحكم دون هذا القول إلا أنَّ هذا القول راجع في الجملة، إذ السكوت قد يكسر قلب السائل باعتبار أنَّه قد يتوهم استنكاف المسؤول من الخطاب معه، ولمَّا كان المقصود من هذا الكلام هو النهي عن الحكم على تقدير عدم العلم به أشار إلى مفسدة الحكم وسوء عاقبته على هذا التقدير ترغيباً في الكفِّ عنه بقوله:

(إنَّ الرجل لينتزع الآية من القرآن) أي ليقنتلها من انتزعت الشيء فانترع أي اقتلعه فاقنتل، والمقصود أنَّ الرجل ليأخذ الآية من القرآن ويستخرجها منه ليستدلَّ بها على مقصوده أو ليفسّر معناها. (يخرّ فيها أبعد ما بين السماء والأرض) هذه الجملة حال عن فاعل ينتزع أو خبر بعد خبر، وللأصحاب هنا اختلاف فقرأ بعضهم يخرّ فيها بالحاء المعجمة والراء المشدّدة من خرّ يخرّ بالضمّ والكسر إذا سقط من علوّ يعني يسقط ذلك الرجل في انتزاع الآية وحملها على ما فهمه برأيه من علوّ إلى سفل بُعد ما بينها أبعد ممّا بين السماء والأرض، وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس لقصد الايضاح وقرأ بعضهم: يخرّتها من الاختراق بالحاء المعجمة والتاء المثناة الفوقانية والراء المهملة والقاف بمعنى قطع الأرض والذهاب فيها على غير الطريق.

وفي المغرب: خرق المفازة قطعها حتى بلغ أقصاها، واخترقها مرّ فيها عرضاً على غير طريق، يعني أنَّ ذلك الرجل يخرق الآية ويعدل عن المقصود منها إلى غيره بحيث يكون المسافة بينها أكثر من المسافة بين السماء والأرض، وقرأ بعضهم «يخرّفها» بالحاء المهملة والراء المشدّدة والفاء من التحريف، وهذا أيضاً صحيح، وقال بعض المحقّقين: إنّه تحريف فليتنامّل، وفي هذا الحديث دلالة على أنَّه لا بدّ من إظهار العلم وكفّ اللسان عن التكلّم بما لا يعلم وعدم جواز تفسير القرآن بالرأي والحديث مثله^(١).

* الأصل:

٥ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن

١ - تفسير القرآن بالرأي غير جائز نهى عنه متواتراً، والكلام فيه يطول ليس هنا موضع إيراد، والمراد من التفسير كشف المذهب ورفع القناع، وأمّا الآيات الظاهرة بنفسها أو بقرائن عقلية أو عادية وعرفية. فلا يقال لتفسيرها أنَّه تفسير بالرأي.

والجملة ما لا يفهم من القرآن بغير النقل وجب الرجوع فيها إلى النقل، وما يفهم منه بغير النقل فظاهر الكلام مع القرائن حجة، وما لا يفهم من ظاهر اللفظ شيء يجب التوقّف فيه أو الرجوع إلى الخبر المتواتر عن أهل العصمة (عليه السلام). (ش)

مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، وليس لغير العالم أن يقول ذلك»^(١).

* الشرح:

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، وليس لغير العالم أن يقول ذلك) لأنّ «الله أعلم» يفيد ثبوت أصل العلم وطبيعته للمقائل، فالمقائل إن كان عالماً فهو صادق، وإن كان جاهلاً فهو كاذب محيّل.

فإن قلت: الجاهل أيضاً لا يخلو عن أصل العلم وطبيعته إذ ما من أحد إلّا وهو عالم بشيء ما.

قلت: المراد بالعلم العلم بالمعارف الإلهية والأحكام النبوية وبالعالم من حصل له علم بكثير منها لا مطلق العلم الشامل للعلم بشيء ما أيضاً. وتقصيل المقام: أنّ من سئل عن شيء أمّا عالم أو جاهل في زي العالم فظنّ السائل أنّه عالم والعالم إمّا عالم بذلك الشيء بالفعل أو لا، فإن كان عالماً وعلم ذلك الشيء فله أن يجيب بمقتضى علمه وإن كان عالماً ولا يعلم ذلك الشيء بالفعل فليس له أن يجيب، وله أن يقول: «الله أعلم» وإن كان جاهلاً فليس له أن يجيب ولا أن يقول: «الله أعلم» وله أن يقول: «لا أدري» كما يجيء في الخبر الآتي.

* الأصل:

٦- عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا سئل الرجل منكم عمّا لا يعلم فليقل: لا أدري، ولا يقل: الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكاً، وإذا قال المسؤول: لا أدري فلا يتهمه السائل»^(٢).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سئل الرجل منكم عمّا لا يعلم فليقل: لا أدري، ولا يقل: الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكاً، وإذا قال المسؤول: لا أدري فلا يتهمه السائل) يحتمل أن يراد بالرجل المسؤول الرجل الجاهل بالمعارف اليقينية والأحكام الدينية: لأنّ الرجل غير مقيّد بالعلم، والأصل عدمه كما في أكثر أفراد البشر؛ ولأنّه الذي ليس له أن يقول: الله أعلم كما سبق إذ لو قال ذلك لأوقع في قلب السائل شكاً

في أنه عالم بناء على أن «أعلم» اسم التفضيل ولا بدّ له من مفضّل عليه يوجد فيه أصل الفعل وهو هاهنا مقدر، والتقدير الله أعلم مني أو أعلم من كلّ عالم. والأوّل صريح في ثبوت الفعل للمسؤول، والثاني يشمل على العموم فيشكّ السائل في ثبوته له ويتهمه بأنّه عالم لم يجبه لغرض ما، وإذا قال: لا أدري لا يتهمه السائل؛ لأنّ هذا القول لا يدلّ على ثبوت العلم له أصلاً. ويحتمل أن يراد به الجاهل والعالم جميعاً.

ويؤيده أنّ مثل محمّد بن مسلم داخل في الخطاب المذكور على الظاهر وحينئذٍ شكّ السائل في علم الجاهل واتّهامه كما عرفت، وفي علم العالم الغير العالم بالمسؤول عنه أيضاً باعتبار أنّ الله أعلم يشعر في الجملة بأنّ له علماً بالمسؤول عنه إلّا أنّه أعرض عن الجواب لغرض من الأغراض فيتوهم فيه ذلك بخلاف لا أدري فإنّه صريح في أنّه ليس له علم به، وعلى هذا الاحتمال ينبغي أن يكون النهي بالنسبة إليه محمولاً على الكراهة والأمر في الخبر السابق محمولاً على الجواز لترتفع المنافاة بينها.

* الأصل :

٧- الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن جعفر بن سباعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حقّ الله على العباد؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن جعفر بن سباعة) ثقة في الحديث، واقفي «صه».

(عن غير واحد، عن أبان) وهو مشترك بين ثقتين ابن عثمان وابن تغلب.
(عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حقّ الله على العباد؟) وهو الذي يطالبهم به ووجب عليهم أدائه والخروج عن عهده.

(قال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون) خصّ هذا الحقّ من بين حقوق الله تعالى بالذكر؛ لأنّ الغرض من السؤال طلب ما هو أخرى وأجدر بإطلاق اسم الحقّ عليه من بين حقوق الله تعالى على العباد فأجاب عليه السلام بأنّ الحرّيّ بذلك الاسم والحقيق به هو القول بما يعلم والسكوت عمّا لا يعلم لأنّه أجلّها وأعظمها، وذلك لأنّ دين الحقّ الذي هو منهج العباد للوصول إلى قرب جنابه إنّما يستقيم بنشر العلم وضبط النفس عن الكذب فيه؛ ولأنّ هذا حقّ مستلزم لأكثر الحقوق؛ إذ حصوله متوقّف على صفاء النفس

عن الرذائل وتحليها بالفضائل واستقرار القوى الفكرية والغضبية والشهوية في الأوساط وعدم انحرفها وميلها إلى جانبي التفریط والافراط ولأنّ في تكلم اللسان بالحقّ والاجتناب عن الكذب نظام الدين والدنيا.

ألا ترى أنّ رئيس الكذّابين الشيطان اللعين كيف أفسد نظام آدم وصاحبته وذريّتها بكذب واحد حين قال: ﴿ ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلّا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ﴾ ولأنّ هذا الحقّ متعلّق باستقامة اللسان، وهي من أهمّ المطالب؛ إذ آفات اللسان ومعاصيه كثيرة، فإنّه ما من موجود ومعدوم وخالق ومخلوق ومعلوم وموهوم إلّا ويتناوله اللسان بنبي أو إثبات، وهذه الحالة لا توجد في بقية الأعضاء؛ لأنّ العين لا تصل إلى غير الأضواء والألوان والأذن لا تصل إلى غير الأصوات وقس عليها البواقي.

وأما اللسان فيدانه واسع جداً، وله في كلّ من الخير والشر مجال عريض، فلذلك حقّ المتعلّق به أعظم الحقوق وأجلّها. وقد يقال: وجه التخصيص أنّ المراد بالعباد هنا العلماء من أهل الكتب والفتاوي بقرينة حالة أو مقاليّة تحقّقت عند السؤال فلذلك أُجيب بأخصّ صفاتهم، وفيه نظر: أمّا أوّلاً فلأنّ تخصيص العباد بالعلماء غير ظاهر.

وأما ثانياً فلأنّ حقوق الله على العلماء أيضاً كثيرة فما وجه تخصيص هذا الحقّ بالذكر؟ وأما ثالثاً فلأنّ الوقوف عندما لا يعلمون من حقّ الله على الجهال أيضاً فليس الجواب بأخصّ صفات العلماء.

* الأصل :

٨- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس [بن عبد الرحمن] عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إنّ الله خصّ عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردّوا ما لم يعلموا، وقال عزّ وجلّ: ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ ﴾^(١)، وقال: ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله) هو إسحاق بن عبدالله بن سعيد بن مالك الأشعري القميّ، ثقة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنَّ الله خَصَّ عباده بآيتين من كتابه) خَصَّ بالخاء المعجمة والصاد المهملة أو بالخاء المهملة والصاد المعجمة بمعنى حَتَّ، والمراد بالعباد جميعهم. ويحتمل أن يراد بهم العلماء العارفون بالكتاب والسنة والمستعدون لكسب الأحكام منها استعداداً قريباً بقرينة الإضافة المفيدة للاختصاص وآيتين بالياء المثناة التحتانية ثمَّ بالتاء المثناة الفوقانية.

(أن لا يقولوا) على الله في أمر من أمور الدين.

(حتى يعلموا) ذلك على اليقين.

(ولا يردّوا ما لم يعلموا) أي لا يجعلوا ما لم يعلموه مردوداً باطلاً لا احتمال أن يكون حقّاً فيكون ردّه ردّاً على الله سبحانه، فوجب عليهم أن لا يقولوا شيئاً إلا بعد العلم بأنّه حق ولا يردّوا شيئاً إلا بعد العلم بأنّه باطل.

فإن قلت: ما موقع قوله: أن لا يقولوا؟ قلت: هو متعلّق بنحْص بتقدير الباء أو بحَثّ بتقدير «على» أي خَصَّ عباده أو حَثَّهم في آيتين من كتابه أو بواسطة آيتين منه بأن لا يقولوا أو على أن لا يقولوا، وحذف حرف الجرّ مع أن، وأنّ قياس مطّرد ومن قرأ قوله بآيتين بالتاء المثلثة والتون وقال: معناه خَصَّهم بشيئين من كتابه وأمّرين من أموره وبالحق في ترجيعه حتى قال: آيتين بالياء والتاء تصحيف لفظ اثنتين بالتاء والتون وأيّده بأنّ في الأولى مناقشة وهي أنّ الآيات المخصوص بها هؤلاء العباد كثيرة زائدة على آيتين وذكر طائفة من الآيات فقد أخطأ لأنّ الباء في قوله: بآيتين ليست صلة للتخصيص كما أشرنا إليه.

ولو سلّم أنّها صلة له باعتبار أن يجعل قوله: أن لا يقولوا بدلاً لآيتين فلا خفاء في أنّ تخصيصهم بها لا ينافي تخصيصهم بغيرها من الآيات أيضاً إذ دلالة في ذلك التخصيص على حصرهم فيها، بل إنّما يدلّ على حصرهما فيهم كما لا يخفى على من له معرفة بالعربية.

وقد أشار عليه السلام إلى الآية الأولى الدالّة على أنّه ليس لهم أن يقولوا حتى يعلموا بقوله:

(وقال تعالى) عطف على «خَصَّ عباده بآيتين» على وجه التفسير والبيان له.

(﴿ألم يؤخذ عليهم﴾) الضمير لأهل الكتاب كما يشعر به الآية المتقدّمة عليها الدالّة على أنّهم ورثوا التوراة من أسلافهم وقرؤوها وعلموا ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحرّيم ولم يعملوا بها، وأخذوا الرّشى في الحكومة وعلى تحريف الكلم للتسهيل على العامة أو لغيره وأصرّوا على ذلك، وكانوا مع الإصرار وعدم التوبة يقولون من غير علم على البتّ والقطع: سيغفر لنا الله ولا يؤاخذنا به أصلاً.

(﴿ميثاق الكتاب﴾) الإضافة بتقدير في أي ميثاق مذكور في الكتاب يعني في التوراة.

(﴿أن لا يقولوا على الله إلا الحق﴾) أي أن لا يقولوا على كتابه ودينه وشريعته إلا ما علموا أنّه الحقّ

الثابت الواقع من عند الله تعالى، وقوله: ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا﴾ متعلق بالميثاق، أي بأن لا يقولوا أو يبيان وتفسير له لأن الميثاق قد وقع بهذا القول فصَحَّ أن يكون هذا القول تفسيراً له والمراد توبيخهم على التحريف والقول بالمغفرة مع عدم التوبة بدون علم وذمهم بأن ذلك افتراء على الله وتقول عليه ما ليس بحق وخروج عن ميثاق الكتاب وهذه الآية وإن نزلت فيهم وفي الحق المخصوص إلا أنها تحمل على العموم وتشمل علماء هذه الأمة أيضاً، والحق مطلقاً فيكون منعاً لهم عن القول بشيء إلا بعد ما علموا أنه حق، وذلك لأن هذا الحكم - أعني القول بالحق - دون غيره وعدم جواز الافتراء على الله تعالى غير مختص بأمة دون آخرين، ولا بحق دون آخر.

وقد تقرّر في الأصول أن خصوص السب لا يختص عموم الحكم وبهذا الاعتبار وقع الاستشهاد بهذه الآية لما نحن فيه، وأشار إلى الآية الثانية الدالة على أنه لا يجوز الرد والتكذيب بدون علم بقوله: (وقال: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾^(١)) ذمهم على رد ما لم يعلموا وتكذيبهم به^(٢).

قال في الكشف: بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن وفاجأوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرط نفورهم على تحالف دينهم وفرارهم عن مفارقة دين آبائهم كالناشي على التقليد من الحشوية إذا أحسّ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه وإن كانت أضوء من الشمس في ظهور الصحة وبيان استقامتها أنكرها في أول وهلة واشتأز منها قبل أن يحس إدراكها بجاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد؛ لأنّه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عدها من المذاهب.

أقول: الآية وإن نزلت لذم المتسرّعين إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يتدبروا في نظمه الذي يعجز عن مثله مصاقع الخطباء وأن يتفكروا في معناه الذي يقصر عن الوصول إلى كنه حقائقه عقول العلماء لكن

١ - سورة يونس: ٢٩.

٢ - وكان هذا خاصاً بالاعتقادات ولا يشمل الفروع العملية؛ لأنّ التوقّف والردّ بالنسبة إلى العمل متساويان مثلاً؛ إذ أورد رواية في وجوب غسل الجمعة لا نعلم صحتها فالتوقّف فيها بمعنى عدم العمل بها وردها كذلك، وأما بالنسبة إلى الاعتقادات فالردّ ربما يستلزم الكفر دون التوقّف مثلاً إذا ورد الحديث في أنّ الهواء يضغط على المصلوب كالقبر على المدفون، أو أنّ الصادق عليه السلام أرى أبا بصير الكوثر وأنها الجنة في مدينة الرسول عليه السلام، فإن فهمت معناه فهو وإن لم تفهم فلا تسرع إلى التكذيب بأنّ الكوثر وأنهار الجنة عند العرش أو في الجنة أو لم يخلق بعد وليست في المدينة حتى يراه أحد بل توقّف وسلّم واعرف أنّ عند أهله حلّ كلّ شبهة مثل ذلك يرد في محله. (ش)

يندرج فيها باعتبار عموم اللفظ ذم من يتسرع إلى الرد والتكذيب بالأحاديث النبوية والروايات المنقولة عن الأئمة الطاهرين ولو بواسطة وغير ذلك من الأمور الدينية قبل أن يعلم ذلك ويتدبر في معناه ويتفكر من مغزاه ويتأمل في صحة مضمونه ومؤداه كالناشي على الدين الباطل من مخالفينا المنكرين لكون الخلافة بالنص مع أن النصوص الواردة في كتبهم كثيرة ولكنهم لما لم يتدبروا فيها ولم ينصفوا من أنفسهم وقلدوا الآباء والأسلاف وعاندوا الحق ونشأوا على الباطل ردوها من غير علم بتأويلات فاسدة ومزخرفات باطلة تضحك عليهم العقول الكاملة ويسخر بهم القلوب الخالصة، وكبعض المجتهدين الذي يعتمد برأيه فتارة يحكم بشيء ويعمل به ويحمل غيره عليه، وتارة يرجع عن رأيه ويحكم بضد ذلك الشيء، وأحد هذين الحكيمين كذب وافترأ لا محالة، فكأنه لم يسمع قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون﴾ متاع قليل ولهم عذاب أليم^(١)، فوجب على كل عاقل متدين أن يقول ما يعلمه ولا يرد ما لا يعلمه ويسكت ويطلب حقيقة أمره عن أهل العلم، وله في السكوت أجر جميل وثواب جزيل، ولذا قال بعض الأكابر: لا أدري نصف العلم، ومن سكت الله تعالى حيث لا يدري فليس أقل أجراً ممن نطق بعلم؛ لأن الاعتراف بالنقص أشد على النفس.

* الأصل :

٩ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن حماد، عن ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناس من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك»^(٢).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن حماد، عن ابن شبرمة) اسمه عبدالله، ذكره ابن داود في قسم المدوحين من كتابه، وقال: كان قاضياً للمنصور على سواد الكوفة، وكان فقيهاً شاعراً، وأورده العلامة في الخلاصة في قسم المجروحين. وقال بعض العلماء: إنه مستقيم مشكور وطريق الحديث من جهته ليس إلا حسناً ممدوحاً، ولست أرى لذكر العلامة له في قسم المجروحين وجهاً.

إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَقَلَّدَ الْقَضَاءَ مِنْ قَبْلِ الدَّوَانِيقِ وَهُوَ شَيْءٌ لَا يَصْلَحُ لِلْجَرَحِ^(١) كَمَا لَا يَخْفَى.

وشبرمة ضبطه ابن داود بالشين المعجمة والباء الموحدة الساكنة والراء وسكون الباء الموحدة. وقال بعض علمائنا: رأيت بخط من يعتد به من أصحابنا ضبطه بفتح الشين المعجمة.

(قال: ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمد عليه السلام إِلَّا كَادَ يَتَصَدَّعُ قَلْبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شَبْرَمَةَ: وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ مَا كَذَبَ أَبُوهُ عَلَى جَدِّهِ وَلَا جَدُّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَنْ عَمِلَ بِالمُقَابِيِسِ (المُقَابِيسُ مَا يَقْدَرُ بِهِ الشَّيْءُ وَيُوزَنُ بِهِ، وَمِنْهُ الْقِيَاسُ، وَهُوَ إِبْتِاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِلَّةِ^(٢))، وَلَهُ أَرْكَانُ أَرْبَعَةٌ، كَمَا يَظْهَرُ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالْمَرَادُ بِالْعَمَلِ بِهِ اعْتِقَادُ حُجِّيَّتِهِ وَجَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَإِفْتَاءُ النَّاسِ بِهِ وَوَضْعُهُ شَرِيعَةً لَهُمْ. (فَقَدْ هَلَكَ) فِي نَفْسِهِ هَلَاكًا أَبَدِيًّا بِتَحْرِيمِهِ مَا حَلَّلَ اللَّهُ وَتَحْلِيلِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَمُضَادَّتِهِ لِلَّهِ فِي وَضْعِ الشَّرَائِعِ وَمُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُ فِي تَعْيِينِ الْأَحْكَامِ وَتَرْكُهُ طَرِيقًا قَرَّرَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ لِلْوُصُولِ إِلَى أَحْكَامِهِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ.

١ - لَا أَدْرِي مِنْ هَذَا الَّذِي اجْتَرَأَ عَلَى الْعَلَامَةِ، وَالظَّاهِرُ مِمَّنْ تَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْصُورِ الضَّعِيفِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ اسْتِقَامَتَهُ يَقِينًا فَيَحْمِلَ عَمَلَهُ عَلَى الصَّحَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُخَالَفُونَ وَأَثَنُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَّهِمُوهُ بِالرَّفْضِ وَالتَّشْيِيعِ كَمَا هُوَ دَائِبُهُمْ. وَأَمَّا نَفْسُ تَوَلَّى الْقَضَاءَ وَسَائِرِ الْمَنَاصِبِ فَلَيْسَ بِقَادِحٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِعَانَةً لِلظُّلْمِ: لِأَنَّ تَوَلَّى الْمَنْصَبَ رُبَّمَا يَكُونُ مُسْتَقْلَلًا فِي نَظَرِهِ وَأَعْمَالِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَخْتَارَ فَعْلًا لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَيْسَ هَذَا مُحَرَّمًا وَإِنَّمَا يَحْرَمُ انْفِذَ أَوْامِرِ الظَّالِمِ وَالتَّصَدَّى لِمَنْصَبِ هَذَا شَأْنُهُ. وَبِالْجُمْلَةِ: لَيْسَ كُلُّ وَلَايَةٍ مِنْ قَبْلِ الْجَائِرِ إِعَانَةٌ بَلِ النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا عَمُومٌ مِنْ وَجْهِ وَلِذَلِكَ جَوَّزَ فَقَهَاؤُنَا الْوَلَايَةَ وَلَمْ يَجُوزُوا الْإِعَانَةَ. (ش)

٢ - لَا رَيْبَ أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الشَّرْعِ، وَقَدْ اسْتَفَاضَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ، وَقَدْ شَاعَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَنِيدِ الْإِسْكَافِيِّ الْقَوْلَ بِحُجِّيَّتِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَنَّ الْمَانِعَ عَنْهُمْ أَغْمَارُ الشَّيْعَةِ لَا أَهْلُ التَّحْصِيلِ مِنْهُمْ. وَقَدْ نَقَلَ النُّجَاشِيُّ مِنْ مَصْنُفَاتِهِ كَشْفَ التَّحْوِيهِ وَالِاتِّبَاسِ عَلَى أَغْمَارِ الشَّيْعَةِ فِي أَمْرِ الْقِيَاسِ، وَظَنِّي أَنَّ الْقِيَاسَ فِي اصْطِلَاحِ الْأَثَمَةِ عليه السلام أَخْصَصَ مِنْهُ فِي اصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ وَلَا اسْتِبْعَادَ فِي تَغَايِرِ الاصْطِلَاحِ كَالْاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ فِي عَرَفِهِمْ عليهم السلام. وَفِي عَرَفْنَا وَمَقْصُودِ ابْنِ الْجَنِيدِ التَّخْطِيءُ عَنْ بَعْضِ مَوَارِدِ النَّصِّ مِمَّا قَامَتِ الْقِرَائِنُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الْخُصُوصِيَّةِ فِيهَا مِثْلُ التَّمَسُّحِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ حَجَرٍ وَاحِدٍ ذِي ثَلَاثِ جِهَاتٍ وَتَطْهِيرِ الثُّوبِ مِنَ الْبَوْلِ أَوْ تَطْهِيرِ الْفِرَاشِ مِنْ عَرَقِ الْجَنْبِ عَنْ الْحَرَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ شَرْبِ سُورِ الْكَافِرِ وَالِاجْتِنَابِ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الثَّانِيَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْثَلَةِ غَيْرِ مَنْصُوصٍ مَلْحَقٍ بِالْأَوَّلِ، فَإِذَا نَظَرْتَ فِي الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ رَأَيْتَ أَنَّهَا بِجَمِيعِ أَطْرَافِهَا وَتَفَاصِيلِهَا غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِهِ، فَإِذَا وَرَدَ النَّصُّ مِثْلًا فِي الْخَمْرِ لَا تَصِلُ فِيهَا اسْتِفِيدَ مِنْهُ النِّجَاسَةُ وَيَلْحَقُ سَائِرُ أَحْكَامِ النِّجَاسَةِ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِهِ، وَلَا يَحْتَمَلُ أَنْ يَقَالَ: لَعَلَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِنَجْسَةٍ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَطْ وَإِلْحَاقُ سَائِرِ الْأَحْكَامِ بِهَا قِيَاسًا. (ش)

(وأهلك) غيره ممن تبعه، وعمل بسنته، وأفتى بفتياه، واعتقد بطريقته، وتمسك بحجّة القياس بتبعيته، فهو ضالّ مضلّ مبين، عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم الدين من غير أن ينقص من أوزار التابعين. (ومن أفتى الناس بغير علم) في الأحكام الشرعية ويبيّن لهم الحلال والحرام وتمسك في ذلك بالكتاب والسنة.

(وهو لا يعلم الناس من المنسوخ) النسخ في اللغة الإزالة والتغيير. وفي العرف: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر، والمتأخّر ناسخ والمتقدّم منسوخ^(١)، ومعنى الرفع أنّه لو لا المتأخّر لثبت المتقدّم، وقيل: المتأخّر بيان لانتهاء الأوّل في ذاته.

(والحكم من المتشابه) الحكم في اللغة المتنقن. وفي العرف: هو الخطاب الدالّ على معنى لا يحتمل غيره، والمتشابه بخلافه. والحكم على هذا التفسير مختصّ بالنصّ، والمتشابه يتناول الظاهر والمأوّل والمجمل، فإنّ كلّ واحد من هذه الثلاثة يحتمل غيره إلّا أنّ ذلك الغير في الظاهر مرجوح، وفي المأوّل راجح، وفي المجمل مساو.

وقيل: الحكم ما اتّضح دلالته، وهو بهذا المعنى يتناول النصّ. والظاهر المشتابه يتناول المأوّل والمجمل. (فقد هلك)^(٢) لأنّه ربّما يأخذ بالمنسوخ ويرفض الناسخ لعدم علمه بالنسخ ويجعله شريعة لمن تبعه، وربّما يحمل المتشابه على أحد مدلوليه لظنّه أنّه محكم. والمقصود مدلوله الآخر كما فعلت المجسّمة حيث تبعوا متشابهات القرآن والسنة، واعتقدوا أنّ الباري جلّ شأنه جسم له صورة ذات وجه ويمين وجنب ويد ورجل وأصبع تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

(وأهلك) من تبعه وعمل بقوله وأخذ بفتواه؛ لأنّ تابع البدعة هالك كواضعها وإن كان الهالك في واضعها أشدّ وأقوى.

١ - ينبغي أن يكون المراد من النسخ هنا أعمّ من النسخ المصطلح والتخصيص والتقييد؛ لأنّ النسخ في اصطلاح الروايات قد يطلق عليها كما يظهر للمتتبع، ولو كان المراد النسخ المصطلح فقط لم يستقم الكلام؛ إذ لا يعلم في جميع آيات القرآن حكماً منسوخاً إلّا ثلاثة: عدّة المتوفّي عنها زوجها حولاً كاملاً نسخ بأربعة أشهر وعشراً، وإيذاء الزاني وجسه نسخ بالجلد، وتقديم الصدقة على النجوى. وأمّا التقييد والتخصيص فكثير. (ش)

٢ - هلك - بتشديد اللام - وأهلك تستعملان لازماً ومتعدّياً كما في القاموس. ويقال لمن ارتكب أمراً عظيماً: «هلك وأهلك» من باب التفعيل والافعال كما في (أقرب الموارد).

باب من عمل بغير علم

* الأصل :

١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بُعداً»^(١).

* الشرح :

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق) شبه الجاهل العامل على غير بصيرة قلبية ومعرفة يقينية بما يعلمه بالسائر على غير الطريق المطلوب تنفيراً بذلك التشبيه عن الجهل الموجب لسقوط العمل عن درجة الاعتبار وإيضاحاً للمقصود. وأشار إلى وجه التشبيه بقوله: (لا يزيده سرعة السير إلا بُعداً) عن المطلوب، أو عن طريقه؛ إذ بعده عن المطلوب بقدر بعده عن طريق ذلك المطلوب.

وسرّ ذلك أنّ الطريق الموصل إلى الحقّ واحد متوسط بين أضداد متعدّدة وطرق متكرّرة موصلة إلى الباطل، ومن عميت قوّة بصيرته وانطمست عين رؤيته يقع في أوّل قدم في طريق الضلال ثمّ لا يزيده سرعة سيره إلاّ بعده عن المطلوب وبخلافه العامل على معرفة وبصيرة في سلوكه وحركته من قربه من المطلوب، فإنّ العامل العالم يعلم بنور بصيرته وضوء معرفته طريق المطلوب فيبتدأ به ويترقّب أحوال نفسه فيما ينفعه ويضرّه فيطلب الأوّل ويترك الثاني، وهكذا يراعي حاله دائماً حتى ينتهي طريقه ويتمّ عمله على وجه الكمال ويحصل له القرب إلى المطلوب الحقيقي الذي هو لقاء الله سبحانه، والله الموفق والمعين.

* الأصل :

٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «لا يقبل الله عملاً إلاّ بمعرفة، ولا معرفة إلاّ بعمل، فمن عرف دلّته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، ألا إنّ الإيمان بعضه من بعض»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان) اسمه عبدالله، ثقة عين.

(عن حسين الصيقل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفة) أي بمعرفة ذلك العمل؛ لأن قبول العمل متوقف على معرفته تعالى، ومعرفة صفاته ورسوله المبلغ عنه، ومعرفة العمل ومأخذه الذي يجب الأخذ عنه، ومعرفة كميّته وأجزائه وشرائطه ومفاسده وموانع صحته، فإذا حصلت تلك المعارف لأحد وعمل على وفقها كان عمله مقبولاً وإلا فلا، ضرورة انتفاء الموقوف بانتفاء الموقوف عليه.

(ولا معرفة إلا بعمل) يجوز أن يكون معطوفاً على «عملاً» و«لا» لتأكيد النفي و«معرفة» منصوبة منونة يعني لا يقبل الله معرفة بعمل إلا بعمل ما يتعلق به تلك المعرفة وأن يكون معطوفاً على قوله «لا يقبل» و«لا» حينئذٍ لنفي صفة الجنس و«معرفة» مبنية على الفتح، يعني لا معرفة في الحقيقة أو على وجه الكمال إلا إذا كانت مقرونة بعمل لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء، كما دلّ عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله»^(١)، وهذا كما يقال للبصير بالآيات والسماع لها إذا لم يقرّ بها: صمّ بكم عمي، ولأنّ العلم سبب للعمل ومؤثر فيه إذا كان ملكة راسخة وانتفاء الأثر دليل على انتفاء المؤثر، وأيضاً العمل سبب لبقاء العلم واستمراره، فإذا انتفى العمل انتفى العلم وزال بالكلية، كما دلّ عليه قول الصادق عليه السلام: «العلم يهتف بالعمل فإذا أجابه وإلا ارتحل عنه»^(٢).

(فمن عرف دلّته المعرفة على العمل) إمّا نتيجة للسابق ومتفرّع عليه، أو تفصيل له لما فيه من الإجمال في الجملة، والمقصود أنّ المعرفة إذا رسخت في النفس واستقرّت فيها دلّت العارف على العمل وتوصله إليه وتبعته عليه والعمل من آثارها وتوابعها المترتبة عليها^(٣).

توضيح ذلك: أنّ المعارف والعلوم الراسخة أنوار للنفس الناطقة، وبها ينكشف عند النفس جلال الله

١ - تقدّم، وسيأتي في باب استعمال العلم تحت رقم ٦، والاستقامة: الرجوع إلى ما شغل عنه وشاع استعماله في الرجوع عن السقم إلى الصحة.

٢ - سيأتي عن قريب في باب استعمال العلم، تحت رقم ٢.

٣ - هذا العلم الذي يدعو إلى العمل ليس حفظ الاصطلاحات والأقوال والأحكام بل هو الإيمان الراسخ بالمبدأ والمعاد. ألا ترى أنّه يمكن للمسلم أن يحفظ جميع أحكام التوراة وشريعة موسى وعيسى عليه السلام ويضبط أسامي رجالهم وعلمائهم؟ وكذلك يمكن للنصارى أن يتعلّموا كتب الفقه الإسلامي وأسامي رجالهم وقواعدهم الأصولية، ولا يوجب ذلك العمل لعدم الاعتقاد بصحتها، وإنّما العلم الموجب للعمل هو أن يعتقد بالمبدأ والمعاد اعتقاداً يقينياً غير مشوب بشك وتريديد، ولذلك ترى كثيراً من أهل الدنيا متظاهرين بالعلم دون العمل وعلامتهم أن يقتصروا في تعلّم ما يزيد في الجاه وحسن الشهرة. (ش)

وجماله وعظمته وقدرته فتصير تلك المعارف من أجل ذلك دليلاً لها في انتقالها من مقام الفرقة الذي لها في العالم الجسماني إلى مقام الشوق إلى الوصول بقرب الحق وحضرة القدس ومن مقام الشوق إلى مقام العزم في السير إليه، ومن مقام العزم إلى مقام تهئية الآلات والأعضاء والجوارح وتحريكها نحو الأعمال الموجبة للقرب واشتغالها بها، فالمعرفة إذن دليل على العمل، ومنه يظهر سرّ قول الكاظم عليه السلام: «كثير العمل من أهل الأهواء والجهل مردود»^(١)؛ لأنّ من أراد الوصول إلى مقام خفي الآثار بلا دليل كان خطؤه أكثر من الصواب.

(ومن لم يعمل فلا معرفة له) لأنّ العارف أي الذي حصل له شيء من المعرفة ويظنّ أنّه عارف إذا لم يعمل كان ذلك لعدم رسوخ تلك المعرفة وعدم استقرارها في نفسه لما عرفت أنّ المعرفة الراسخة دالة باعثة على العمل، فإذا انضاف إليه اتّباعه للنفس الأمّارة وهواها واقتفاؤه للقوة الشهوية والغضبية وسائر القوى الحيوانية ومقتضاها زالت عنه تلك المعرفة الناقصة الغير المستقرّة بالكلّية لظلمة نفسه وكدورة طبعه وسواد ذهنه.

ويحتمل أيضاً أنّ العمل مصقّلة للذهن وسبب لصفاته ونورانيّته فهو معدّ لحصول معرفة أخرى فيه أكمل وأفضل من المعرفة الباعثة على العمل، فمن لم يعمل لم يكن له تلك المعرفة الكاملة وهذه العبارة مع قوله: «لا يقبل الله عملاً إلّا بمعرفة» تفيد أنّ العلم والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما يشعر به أيضاً قول الصادق عليه السلام: «العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل ومن عمل علم»^(٢).

(الألّا الإيمان بعضه من بعض) لأنّ الإيمان مركّب من المعرفة والعمل، أعني التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان^(٣)، كما دلّ عليه بعض الروايات، وهو الشائع في ألسنة الشرع.

وقد تقرر أنّ المعرفة باعثة على العمل، والعمل معدّ لحصول معرفة أخرى أكمل وأفضل، فالعمل من المعرفة وهكذا يتدرّجان إلى أن يبلغ أقصى مراتب الإيمان وأيضاً المعرفة سبب من أسباب تحقّق العمل وحدوثه، والعمل سبب من أسباب بقاء المعرفة واستقرارها، فقد ظهر على التقديرين أنّ الإيمان بعضه من بعض، ويحتمل أن يكون معناه أنّ الإيمان بعضه الذي هو العمل من بعضه الذي هو المعرفة المقتضية له، ثمّ تتفاوت الأعمال بحسب تفاوت المعرفة، فأدنى مراتبها يدلّ على أدنى مراتب العمل، وأعلاها على أعلى مراتبه، والمتوسّطات متوسّطات في الدلالة والكمية والكيفيّة، وبحسب هذا التفاوت يتفاوت الإيمان كما لا

١- تقدّم في كتاب العقل في حديث هشام بن الحكم، تحت رقم ١٢.

٢- سيأتي في باب استعمال العلم، تحت رقم ١.

٣- الإيمان كما صرح به علماؤنا هو نفس الاعتقاد، كما مرّ في المقدّمة، والاقرار باللسان علامة، والعمل بالأركان نتيجة له. والمراد هنا الإيمان الظاهر الكامل، أمّا الزيادة والنقصان في الإيمان فباعتبار تأثيره في العمل. (ش)

ونقصاناً.

ويحتمل أن يراد بالإيمان هنا نفس المعرفة والتصديق، ويجعل العمل خارجاً عنه معتبراً في كماله وزيادته، والمقصود حينئذٍ أن الإيمان بعض أفراده من بعض لا بعض أجزائه من بعض، كما في الأول. بيان ذلك: أن مراتب المعرفة متفاوتة بعضها فوق بعض، وكلّ مرتبة سبب لفيضان ما بعدها؛ إذ أصل المعرفة والتصديق مع اقتران شيء من العمل معها كالإقرار باللسان ينور القلب ويصقله حتى يستعدّ بذلك لفيضان معرفة أخرى أقوى وأكمل من الأولى. وهكذا تتدرّج المعارف إلى أن تبلغ لغاية الكمال وهي الإيمان الحقيقي، فقد ظهر أن للإيمان أفراداً متكررةً بعضاً ينشأ من بعض.

※ الأصل:

٣- عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح»^(١).

※ الشرح:

(عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح) فيه ترغيب في تحصيل العلم وتنفير عن الجهل باعتبار أن أكثر أعمال الجاهل فاسد موجب لفساد حاله وخسران مآله وبعده عن ساحة الحقّ ورحمته، وذلك لأنّ الأعمال إمّا قلبية أو بدنية، وكلّ واحد منها صحيحة موجبة للقرب من الله سبحانه والتشرف بشرف كرامته ورحمته أو سقيمة مؤدّية إلى البعد عنه والحركة إلى مقام سخطه وغضبه والتمييز بين الصحيح والسقيم منها لا يتصور بدون العلم بحقائقها وخواصّها ومنافعها ومضارّها وكيفية العمل بها، فمن اشتغل بعمل من غير علم به فإن كان ذلك العمل فاسداً في ذاته كما إذا ظنّ مثلاً بمعونة الوهم والقوّة الشهوية والغضبية أنّ الرذائل فضائل فقد وقع في الفساد حين الإقدام عليه، وإن كان صحيحاً في ذاته فلا شبهة في أنّ صحته متوقّفة على أمور بعضها داخل في حقيقته وبعضها خارج، ولكلّ من الداخل والخارج محلّ مخصوص وأجزاء مخصوصة معتبرة في التقديم والتأخير، وكيفيّات مخصوصة ومنافيات مخصوصة، ولا شبهة أيضاً في أنّ الإتيان بجميع هذه الأمور على الوجه المعتبر شرعاً على سبيل الاتفاق نادر جداً بل محال عادة فلا شبهة في أنّه يقع في الفساد بعد الإقدام عليه، وأنّ ما يفسد أكثر ممّا يصلح نظير ذلك من اشتغل بإعمال الكيمياء من غير علم بها فإنّ إفساده أكثر من إصلاحه، بل إصلاحه محال بحسب العادة، أو من سلك في ليل مظلم من غير بصيرة بادية فيها آبار كثيرة فإنّ وقوعه فيها وصرعته في مهاوي الهلاك أغلب من نجاته.

باب استعمال العلم

* الأصل:

١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيَّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: «العلماء رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق وطول الأمل ينسي الآخرة»^(١).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة) هو عمر ابن محمد ابن عبد الرحمن بن أذينة، وكان ثقة صحيحاً.

(عن أبان بن أبي عيَّاش) بالشين المعجمة، قال ابن الغضائري: هو ضعيف. وقال السيّد علي بن أحمد: إنه كان فاسد المذهب ثم رجع، وكان سبب تعريفه هذا الأمر سليم بن قيس^(٢).

(عن سليم بن قيس) الهلالي، سليم بضم السين، مجهول الحال.

(قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: العلماء رجلان: رجل عالم أخذ

١ - الكافي: ١ / ٤٤.

٢ - نقل ذلك تفصيلاً العلامة عليه السلام في الخلاصة، وقال: الوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابه.

وأقول: كل ما رأيناه منقولاً عن سليم فهو من هذا الكتاب المعروف، وقد طبع أخيراً، وفيه أمور فاسدة جداً كما ذكرنا، فلا عبرة بما يروى عنه إلا أن يؤيد بقرينة عقلية أو نقلية، وقد ذكر ابن الغضائري أنه وجد ذكر سليم في مواضع من غير جهة كتابه ورواية أبان بن أبي عيَّاش عنه، ونقل عنه ابن عقدة أحاديث في رجال أمير المؤمنين عليه السلام، ولكننا ما رأينا في كتبنا التي بأدينا حديثاً عنه وحينئذ فينحصر الأمر في الكلام على الكتاب الموجود، وهو ضعيف جداً، فكانت نظير كتاب الحسينية وكتاب عبدالمحمود النصراني الذي أسلم وتحيّر في المذاهب حتى هداه الله للتشيع موضوع لغرض صحيح، وإن لم يكن له واقع وحقيقة. (ش)

بعلمه فهذا ناج) أي رجل عالم بالمعارف الإلهية والأحكام الشرعية من مأخذها وآخذ بعمله يعني عامل بمقتضاه من تهذيب الظاهر والباطن عن الأعمال القبيحة والأخلاق الرذيلة، وتزيينها بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وإتصافه بالكمالات العلمية والعملية واستحقاقه للحياة الأبدية والخلافة الربانية، واستكمالها في الحقيقة الإنسانية فهذا ناج من ألم الفراق والعقوبات الأخروية لكشف الحجاب بينه وبين الحضرة الربوبية ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾^(١).

(وعالم تارك لعلمه) لتدنس ظاهره بالأعمال الباطلة وتوسّع باطنه بالأخلاق الفاسدة، وإتباعه للقوة الشهوية والغضبية، وركوبه على النفس الأمّارة حتى تورده في موارد طلب الدنيا وزهراتها، وجمع زخارفها ومشتبهاتها وتحمله إلى الغلظة على الصلحاء والزهاد، وتسرع إلى الفتاوي والحكومة بين العباد، وتمدّحه لحكام الجور وتعبدّه لهم، والتياذه بهم، وبالجملة هو الذي وضع العلم على طرف اللسان ولم يصل أثره إلى القلب وسائر الأركان.

(فهذا هالك) لا ابتلائه ألم الفراق وشربه كأساً مسمومة المذاق، واستماعه سحراً يوم التلاق حين يشاهد ربح العلماء العاملين ونور سماء المقربين ألا ذلك هو الخسران المبين.

(وإن أهل النار ليتأذّون من ريح العالم التارك لعلمه) التابع للنفس وهواها، وهذا الريح ينشأ إما من قبح أفعاله وذنوب أعماله، وهذا التّن موجود في الدنيا أيضاً إلا أنّ الشامة القاصرة لا تدركها والآخرة محلّ بروز الكائنات والأسرار أو ينشأ من شدة تعذيبه بالنار لاستحقاقه إيّاها، إذ العلم ميزان يوزن به الدنيا والآخرة ويعرف به فضل الآخرة على الدنيا ومعرفة ذلك يستلزم ذكر الموت ودوام ملاحظته وذلك مستلزم للرّهبة والعمل لما بعده، فالعالم إذا ترك العمل وأثر الدنيا على الآخرة مع العلم بالتفاضل وسوء عاقبة الركون إلى الدنيا ومتابعة النفس فهو بزيادة التعذيب أخرى وباستحقاق اللوم والعقوبة أجدر وأولى، نظير ذلك أنّه لو وقع البصير والأعمى في البئر فهما متشاركان في الهلاك إلا أنّ البصير أولى باللوم والمذمة.

(وإن أشدّ أهل النار ندامة وحسرة) يوم القيامة على التقصير في العمل الموجب للسعادة الأخروية والانهماك في الخسران الموجب للشقاوة الأبدية، والحسرة أشدّ التلّّف على الشيء الفات. (رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة) وأكرمه بنعيمها الآجل قبله الحقّ وعمله به.

(وأدخل الداعي النار بتركه علمه) أي بسبب تركه علمه الداعي إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة الباعثة على لقاء الله ورحمته والدخول في سلك المقرّبين في حضرته، والجارّ في قوله: «بتركه» متعلّق بأدخل وتعلّق بالحرسة والندامة بعيد لفظاً.

(وأتباعه الهوى) الهوى هو ميل النفس الأثارة بالسوء إلى مقتضى طباعها من اللذات الدنيوية على أنواعها حتى تخرج من الحدود الشرعية وتدخل في مراتع القوّة السبعية والبهيمية.

(وطول الأمل) لما لا ينبغي أن يمدّ الأمل فيه من المقتنيات الفانية والمشتبهات الزائلة الآنية.

(أما اتباع الهوى فيصدّ عن الحقّ) أي يمنع عن العلم والعمل أو عما يتبعها من السعادة التامة التي هي مشاهدة الجلالة والعظمة الربوبية ومجاورة الملأ الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وذلك لأنّ اتباع النفس في ميولها الطبيعية والانهاك في لذاتها الفانية أشدّ جاذب للإنسان عن قصد الحقّ وأعظم صادّ له عن سلوك سبيله، وعن الترقّي من المنازل الناسوتية إلى المقامات اللاهوتية، وأفخم باعث على نومه في مهد الطبيعة البشرية وانتقاله منه إلى حضيض جهنّم وابتلائه بالعقوبات الأبدية، كما قال سيّد المرسلين ﷺ: «ثلاث مهلكات: شحّ مطاع، وهوى متبّع، وإعجاب المرء بنفسه»^(١).

(وطول الأمل ينسي الآخرة) لأنّ طول توقّع الأمور الدنيوية يوجب نسيان النفس وغفلتها عن الأحوال الأخروية، وهو مستعقب لانتماء ما تصوّر في الذهن منها، وذلك معنى النسيان وبذلك يكون الهلاك الأبدى والشقاء الأخروي.

* الأصل:

٢- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «العلم مقرون إلى العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه».

* الشرح:

(محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم مقرون إلى العمل) قيل: يعني العلم مقرون في كتاب الله مع العمل كقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾^(٢)، وعلّق المغفرة والنجاة عليهما، والأظهر أنّه إخبار بأنّ العلم لا يفارق العمل؛ لأنّ من رسخت معرفته وتنوّر قلبه بنور العلم زينت جوارحه وأركانها بحلل الأعمال لما عرفت من أنّ العلم دليل

١- رواه الصدوق في معاني الأخبار والخصال، وأخرجه أيضاً أبو الشيخ ابن حبان في التوبيع، والطبراني في الأوسط.
٢- سورة الشعراء: ٢٧.

وباعث عليه وبها تتم الحقيقة الإنسانية ويحصل الاستحقاق للكرامة الأبدية.

(فن علم عمل، ومن عمل علم) قيل: هذا أمر في صورة الخبر يعني يجب أن يكون العلم مع العمل بعده، والعمل مع العلم قبله، والأظهر أنه إخبار بأن كل واحد من العلم والعمل لا يفارق صاحبه، وقد شبه المحقق الطوسي العلم بالصورة والعمل بالمادة وقال: فكما لا وجود للمادة بلا صورة ولا ثبات للصورة بلا مادة كذلك لا وجود لعمل بلا علم ولا ثبات لعلم بلا عمل، وإذا اجتمعا حصل الغرض الأصلي من خلق الإنسان.

أقول: سر ذلك أن المراد بالعلم المعبر عقلاً وشرعاً وهو الذي خرج من حد الحال إلى حد الرسوخ والملكة، وهذا العلم لا ينفك عنه آثاره قطعاً ومن جملتها الأفعال والأعمال الحسنة. وكذلك المراد بالعمل العمل الموجب للقرب من الحق والدخول في زمرة المقرّين، وهذا العمل لا يفارق عنه العلم أصلاً فبينهما تلازم كما بين المادة والصورة، فكل علم لم يكن معه عمل فهو حال مقرون بالاستخفاف بالدين ومثل هذا العلم لكونه حالاً ومشتتلاً على الاستخفاف مع إمكان زواله لحصول أسباب الزوال وموانع الرسوخ ليس بعلم حقيقة، وكل عمل لم يكن معه علم فهو متضمن للبدعة والفساد على اليقين؛ لأن ما يفسد العامل الجاهل أكثر مما يصلح، ومثل هذا العمل ليس بعمل حقيقة.

(والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه) في المغرب: اهتف الصوت الشديد من باب ضرب، وهتف به صاح به ودعاه، وتقول: سمعت هاتفاً يهتف إذا كنت تسمع الصوت ولا تبصر أحداً، شبه العلم بمن يدعو صاحبه في محلّ موحش فاستعير اهتف والارتحال له.

وحاصل الكلام: أن العلم باعث على العمل ودليل عليه، والعمل حافظ له وسبب لبقائه، فإن عمل العالم بمقتضى علمه دام نور قلبه من العلم وإلا زال عنه.

توضيح ذلك: أن العلم نور إلهي وسراج رباني يتنور القلب به بالإفاضة، إما بالمكاشفة أو بالكسب والتعليم، وهو سبب لحالات أخرى للقلب مثل الشوق والعزم على العمل الموجب لقرب الحق والعمل له تأثير عظيم في صفاء القلب وإزالة الظلمة والحجاب عنه، وهو بذلك سبب لحفظ العلم وحراسته كما أن ترك العمل وهو ذنب له تأثير في ظلمة القلب وكدورته واحتجابه بالغشاوة الموجبة لزوال العلم؛ لأن إحاطة الظلمة وسواد الكدورة بجزء من القلب يوجب خروج نور العلم منه حتى إذا أحاطت الظلمة بجميع أجزائه خرج عنه نور العلم بالكلية، وبما ذكرنا يظهر حقيقة قوله عليه السلام: «والعلم يهتف بالعمل»؛ لأن العلم سبب للعمل ودليل عليه، والسبب يدعو المسبب ويطلبه، فإن أجابه وتبعه بقي العلم واستمر ثباته؛ لأن العمل يصلح مرآة القلب ويكمل استقامته وينظم سياسته، وإن لم يجبه ولم يتبعه ارتحل العلم وزال لأن وجه المرآة

مسودّ مظلم والظلمة ضدّ النور، وإذا غلب أحد الضدّين على الآخر وأخذ محله زال الآخر عنه قطعاً.

* الأصل :

٣- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليّ بن محمد القاساني، عمّن ذكره، عن عبد الله القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إِنَّ الْعَالَمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بَعْلَمَهُ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنْ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا»^(١).

* الشرح :

(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عليّ بن محمد القاساني) هو عليّ بن محمد القاضي الأصبهاني، الضعيف من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر لا عليّ ابن محمد بن شيرة القاساني الفاضل الفقيه المحدث الذي مدحه النجاشي ووثقة الشيخ وعدّه من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام، وظنّ العلامة في الخلاصة أنّها واحد. وقال بعض أفاضل أصحابنا: إنّ هذا غيره، والله أعلم. عمّن ذكره، عن عبد الله القاسم الجعفري) غير معروف.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه) أي ترك العمل بما يقتضيه علمه من الأعمال وركب النفس الأثارة المجلولة بالشهوات المردية والمغلوفة بالأهواء المضلّة المغوية وحركّ عناتها بيد الهوى في ميدان المقايح الشرعية والقبايح الدينية.

(زلّت موعظته عن القلوب) أي زلّت موعظته ونصائحه عن قلوب السامعين، والوعظ: النصح والتذكير بالعواقب والواعظ من يمنح الدخول فيما منعه الله وحرّمه ويدعو إلى ما أمر به ورغب فيه. (كما يزلّ المطر عن الصفا) الصفا مقصورة جمع الصفاة، وهي صخرة ملساء شبه المعقول بالمحسوس تشبيهاً تمثيليّاً لزيادة التقرير والايضاح، كما هو شأن الحكماء والبلغاء في التنبيه بالمحسوسات على المعقولات، ولزلة موعظته وجوه:

الأوّل: أنّ الموعظة إذا جرت من قلب الواعظ على لسانه جرت من سمع السامع على قلبه وتستقرّ فيه ويتأثر قلبه بها ويربو وينبت منه زرع الحكمة ويحيى بحياة أبدية، وإذا صدرت من لسانه وحده من غير انّصاف قلبه وسائر جوارحه بها استقرّت على سمع السامع ولا تتجاوز به إلى قلبه ولا تستقرّ فيه. وسرّ ذلك أنّ باطن السامع - يعني مرآة قلبه - مقابل لباطن الواعظ، وظاهره مقابل لظاهره، وما في أحد المتقابلين ينعكس إلى الآخر، وما في قلب الواعظ وسائر جوارحه ينعكس إلى قلب السامع وسائر جوارحه، وما في

لسانه وحده ينعكس إلى سمع السامع فقط.

الثاني: أن أعماله مكذبة لقوله فلا يبق لقوله تأثير في القلب؛ إذ الكذب لا يؤثر فيه ولا نور له.

الثالث: أنه إذا نهى الناس عن أمور وهو فاعلها فلهم أن يقولوا: ليست متابعتنا لقولك أوّل من متابعتنا لفعلك، فلا يحصل لهم الاعتقاد بقوله نظير ذلك من منع الناس عن أكل الطعام وقال: إنه سمّ مهلك، ومع ذلك هو حريص على أكله سخر به الناس وأتهموه ويزاد حرصهم عليه وقالوا: لولا إنه ألدّ الطعوم وأطيبها لما كان يستأثر به ويمنعنا عنه. ثمّ الظاهر أنّ هذا الحكم أكثرى؛ إذ قد يكون قلب بعض السامعين في قبول الضياء وشدة الاستعداد بحيث يقبل من الواعظ وإن لم يكن الواعظ عاملاً كما يشعر به الحديث المذكور في أوّل هذا الباب، وإنّما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون إقبال بعض السامعين إلى العمل لأجل رقة قلبه وصفاء طينته وميله بالذات إلى العمل الصالح لأجل تأثير موعظة ذلك الواعظ التارك لعلمه فيه.

* الأصل :

٤- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن عليّ بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عليّ بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل فأجاب، ثمّ عاد ليسأل عن مثلها فقال عليّ بن الحسين عليه السلام: «مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، فإنّ العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبه إلّا كفرًا، ولم يزد من الله إلّا بُعدًا»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري) اسمه سليمان بن داود.
(عن عليّ بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عليّ بن الحسين عليه السلام فسأله عن مسائل) أي عن مسائل متعلّقة بالعمل بقرينة السياق.

(فأجاب، ثمّ عاد ليسأل عن مثلها) أي عن مسائل مماثلة لها في تعلّقها بالعمل.
(فقال عليّ بن الحسين عليه السلام: مكتوب في الإنجيل) فيه تنبيه على أنّ الحكم الآتي غير مختصّ بهذه الشريعة، بل كان في الشرائع السابقة أيضاً.

(لا تطلبوا علم ما تعلمون ولما تعملوا بما علمتم) أي الأولى والأنسب بحالكم ترك طلب العلم إذا تركتم العمل بما علمتموه، وفيه دلالة على أمور:

الأوّل: جواز ترك التعليم إذا لم يعمل المتعلّم بما علمه، والنهي عنه في بعض الروايات مقيد بما إذا كان

المتعلم عاملاً.

الثاني: أن ذلك الرجل السائل لم يعمل بما سأل عنه من المسائل، فكان مجلس السؤال كان متعدداً كما يشعر به لفظ «ثم»، ومضى وقت العمل بها، وإلا فلا وجه لجزءه عن السؤال.

الثالث: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكونا بالرفق ولين القول.

(فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزد صاحبُه إلا كفراً) أي جحوداً وإنكاراً لما علمه إذ لو كان له إقرار به لما تركه^(١) وهذا أسوأ حالاً من الجاهل لخلو الجاهل عن الإقرار والانكار جميعاً أو جحوداً أو إنكاراً لنعمة العلم، فإن العلم من جلائل نعم الله تعالى فشكره وهو العمل به واجب وتركه كفر وجحود لتلك النعمة. أو جحوداً وإنكاراً لاستحقاقه تعالى بالعبادة والعمل له؛ إذ لو كان له اعتقاد بذلك اعتقاداً صحيحاً ثابتاً لما أقدم على ترك العبادة والعمل له، أو المراد بالكفر تغطية الحقّ وستره وإفشاء الباطل وإعلانه. ثم الظاهر أن هذا التعليل منه ﷺ لما في الإنجيل ويحتمل أيضاً أن يكون مكتوباً فيه، والله أعلم.

(ولم يزد من الله إلا بُعداً) أي لم يزد إلا بُعداً من رحمته وإكرامه في الآخرة وقبول هدايته وإنعامه في الدنيا، وإنما قال: «ولم يزد» من الازدياد لما فيه من المبالغة في البعد؛ لأن العمل موجب للقرب منه تعالى فتركه في نفسه مع وخامة ما يتبعه من الأمراض النفسانية المهلكة موجب لزيادة البعد فكيف إذا انضم معه العلم الموجب لزيادة السخط والغضب؟!

* الأصل:

٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قلت له: يَمُ يعرف الناجي؟ قال: «من كان فعله لقوله موافقاً فأثبت له الشهادة، ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فأثما ذلك مستودع»^(٢).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر^(٣) عن أبي عبد الله ﷺ)

١ - العمل إذا نسب إلى العلم بالفروع كوجوب الزكاة والحجّ فمعناه العمل إن كان مالكاً للنصاب ومستطيعاً للحجّ وإن نسب إلى الأصول كالعلم بالمبدأ والمعاد فمعناه العمل بمقتضى اليقين بهما من التقوى والزهد والرغبة في الآخرة، والمراد هنا الثاني. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٤٥.

٣ - الكلام في رواية الفضل كالكلام في سائر الروايات الضعيفة الواردة في أصول الكافي من أن العبرة في هذه الأمور بصحة المتن لا بصحة الاسناد، ويعرف صحة المتن بكونه موافقاً للعقل والاعتبار وسائر الأصول المعلومة من الدين.

فإن قيل: إن كان الاعتبار بالعقل فلم يوردون الروايات بالأسانيد؟

قال: قلت له: يَمَّ يعرف الناجي؟ أي الناجي في الدنيا من سبيل الضلالة، وفي الآخرة من العذاب والبعد عن الرحمة، وإنما سأل عنه ليعرفه ويتمسك بذيل هدايته وإرشاده ويختار ملازمته ومجالسته ليتأدب بآدابه، والناجي المطلق هو الحكيم الكامل في ذاته وصفاته، أعني من قطع عالم المحسوسات بقدّم الفكر ونظر إليها بعين التبصّر وشاهد عالم المعقولات بعين البصيرة ولحظ إليها بنور التفكّر ميّز بين صحيحها وسقيمها وجيدها وروديها ومنافعها ومضارّها والتزم محاسنها، وهو في جميع ذلك يقلّد القوّة الشهوية المسماة بالنفس البهيمية، والقوّة الغضبية المسماة بالنفس السبعية بقلادة الطاعة والقياد ويعطي حظّها من جلب المنافع ودفع المضارّ على وجه الاعتدال ويمنعها عن التوجّه إلى ما لا يليق به ويغريها إلى التعرّض فيما ينبغي، وهكذا يسير بحزم واحتياط إلى أن يرفض عنه الهويّات الجسدية ويلبس لباس التجريد ويملك الحقيقة الإنسانية وينزل في عالم التوحيد ويصير من أولياء الله وأصفيائه ويرتفع الحجاب حينئذٍ بينه وبين المعبود الحقّ وله علامات يعرف بها في عالم الغيب وعلامات في عالم الشهادة، أمّا الأولى فنّها أنّه في نظر الروحانيين كبدر يسير في الليلة الظلماء بل كشمس يتلأّأ نوره في الأرض والسماء ويعرفه بذلك الملائكة المقرّبون، ويقولون: هذا نور فلان يسير في ظلمات الدنيا إلى حضرة القدس، فيستقبلونه بروح وريحان، ويشيرونه بنعيم ورضوان، ويمسحونه، وربّما يجد في نفسه بل في ظاهر بدنه لذّة لمسهم وأثر مسحهم، ولولا الحكمة الإلهية في إخفاء هذه الكرامة لرأى ما تقرّب به عينه.

وأما الثانية فنّها خفيّة ومنها جليّة، أمّا الخفية فهي مختصة بالخواصّ والزهاد، فإنّهم يعرفونه لنور بصائرهم، وخلوص ضمائرهم وصفاء طينتهم وضياء عقيدتهم بمجرد ملاحظة سيّء وجهه ومشاهدة نوريّة ذاته وإن لم يشاهدوا كيفيّة أعماله وأقواله، فإنّه نور محض في الواقع ينعكس نوره إلى قلوب صافية. وأما الجلية فهي عامّة يعرفها الخواصّ وغيرهم، فلذلك أشار إليها عليه السلام لعموم نفعها حيث قال:

(قال: من كان فعله لقوله موافقاً) يعني من كان قوله في كلّ باب يتقوله صحيحاً حقّاً غير مشوب بالباطل، ومن كان فعله موافقاً لقوله في الصواب، وهو الحكيم الكامل؛ إذ الأوّل يدلّ على اتّصافه بالحكمة النظرية وتنوّر قلبه بنور الحقائق والمعارف اليقينية؛ لأنّ اللسان دليل القلب فاستقامته تدلّ على استقامة القلب.

= قلنا: هذا وظيفة المحدث، بل والناقل مطلقاً، ألا ترى أنّهم في التواريخ واللغة والأدب يذكرون الاسناد والمحدث في التوحيد وإثبات الواجب والنبوة والإمامة، وليس ذلك لكون المسند فيها واجب القبول وغير المسند واجب الردّ، بل لأنّ يقوى الظنّ بصحة النسبة إلى قائله وربّما يتنبّه الفطن لقرائن يحصل منه القطع واليقين، فعلى المحدث والناقل أن يجمع ما يمكن أن يستفاد منه قوّة النقل وإن لم يجب القبول. (ش)

والثاني: يدلّ على اتّصافه بالحكمة العملية وغللبته على القوّة الشهوية والغضبوية.
(فأثبت له الشهادة) الفاء لجواب الشرط، وأثبت من الإثبات، إمّا أمر أو ماضٍ معلوم، أو ماضٍ مجهول،
أو متكلّم.

ومعناه على الأوّل فأثبت أنت شهادتك له بالنجاة أو شهادة الشاهد له بها، وذلك الشاهد هو التوافق
بين قوله وفعله الدالّ على أنّه حكيم كامل ناجٍ واصل إلى مطلوبه الذي هو غاية الغايات من خلق الإنسان.
وعلى الثاني فأثبت التوافق المذكور له الشهادة بها لدلالته على أنّه ثابت على دين الحقّ مستقرّ في
الإيمان راسخ في العلم والعمل، ناجٍ في الدنيا والآخرة.
وعلى الثالث فأثبت له الشهادة الشاهد بها، وهو التوافق المذكور.
وعلى الرابع فأثبت أنا له شهادتي بها، أو شهادة الشاهد المذكور بها.

وفي بعض النسخ: فإنّما ثابت له الشهادة، وفي بعضها: فإنّما له الشهادة أي شهادة الشاهد المذكور
بالنجاة، وفيها مبالغة باعتبار حصر الشهادة بكونها له لا لغيره، وفي بعضها: فأثبت له الشهادة بالباء
الموحّدة والتاء المنقطّة بنقطتين. وفي المغرب: البتّ والابتنان القطع يعني قطع له شهادة الشاهد المذكور بأنّه
ناجٍ آمن من الزلّة وزوال الإيمان عنه. ويحتمل أن يقرأ: فأثبت بالتائين المنقطتين، يعني فجاءت له الشهادة
بالنجاة.

(ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً) أي من لم يكن مجموع قوله وفعله صواباً، سواء كان القول صواباً والفعل
خطأً أو بالعكس، أو كان كلاهما خطأً ففيه ثلاثة احتمالات، والأوّل هو الأظهر.
(فإنّما ذلك مستودع) أي فإنّما ذلك الرجل أو إيمانه واعتقاده مستودع غير ثابت مستقرّ^(١)، فيحتمل أن
يبقى على الحقّ فيحصل له النجاة بفضل الله تعالى.

ويحتمل أن يزُلَّ عن الحقّ ويعود إلى الشقاوة فيستحقّ الويل والندامة في الآخرة، وهذا واسطة بين من
علم ثباته على الحقّ ومن علم خروجه عنه، كما يدلّ عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سمعتّه يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ خلق خلقاً للإيمان لا زوال له، وخلق خلقاً للكفر لا زوال له^(٢)، وخلق خلقاً
بين ذلك واستودع الله بعضهم الإيمان، فإن يشأ أن يتمّه لهم أمّته، وإن يشأ أن يسلبهم إياه سلبهم»^(٣)، وقد

١ - هذا الرجل علمه تصوّر لا تصديق، ويمكن لكلّ أحد أن يحفظ مسائل العلم من غير تصديق بها، بل تصوّراً
فقط، وهذا لا يبعث على العمل. (ش)

٢ - تفسيره بحيث لا يلزم منه الجبر، يأتي في محله إن شاء الله. (ش)

٣ - يأتي في كتاب الإيمان والكفر - باب المعارين.

حمل على الأوّل، والوسط قوله تعالى: ﴿فمستقرّ ومستودع﴾، والله وليّ التوفيق.

* الأصل :

٦- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على المنبر: «أيّها الناس، إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون، إنّ العالم بغيره كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله بل قد رأيت أنّ الخبّة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحيّر في جهله، وكلاهما حائر بائر، لا ترتابوا فتشكّوا، ولا تشكّوا فتكفّروا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا، ولا تدهنوا في الحقّ فتخسروا، وإنّ من الحقّ أن تفقّهوا، ومن الفقه أن لا تغتّروا، وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه، وأعشّكم لنفسه أعصاكم لربه، ومن يطع الله يأمن ويستبشّر، ومن يعص الله يخب ويندم»^(١).

* الشرح :

(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له خطب به على المنبر) بكسر الميم وفتح الباء، وفي الصحاح: نبرت الشيء أنبره رفعته. ومنه سمّي المنبر. (أيّها الناس، إذا علمتم فاعملوا بما علمتم) المراد بالعلم هنا العلم المتعلّق بالأعمال، وإن كان هذا العلم لا يتمّ ولا ينفع بدون العلم بالله وصفاته وسائر المعارف الإلهية.

(لعلكم تهتدون) أي لرجائكم أو حال كونكم راجين أن تكونوا من المهتدين، أي الثابتين على الهداية، لما مرّ من أنّ العلم مع العمل موجب للثبوت على سبيل الهداية وصراط الحقّ، وأنّ العلم بلا عمل مستودع. أو الطالبين لمرتبة أخرى من الهداية فوق ما كنتم عليه لأنّ مراتب العلم والهداية متفاوتة وكلّ مرتبة تعدّ القلب لقبول مرتبة أخرى فوقها، فمن علم شيئاً أوّل مرّة ظهر في قلبه نكتة بيبضاء، وإذا عمل بما علمه ازدادت، وهكذا هلمّ جرّاً، وبعبكس ذلك ترك العمل به. أو الواصلين إلى المطلوب الحقيقي الذي هو غاية الغايات ومبدأ الممكنات، وإليه تنتهي حركة كلّ عامل وطلب كلّ طالب^(٢)؛ لأنّ العلم مع العمل سبب لمحو

١- الكافي: ١ / ٤٥.

٢- حركة كلّ طالب، سواء كان بإرادة أو بغير إرادة، وسواء كان عارفاً بالله أو جاهلاً به، وسواء نوى بعمله التقرّب إليه أم لا، فهي إليه تعالى، وهو غاية حركته، كما أنّ من يتحرّك إلى الجنوب يقرب من البحر المحيط وإن لم يعلم ذلك؛ لأنّ كلّ موجود يطلب بالحركة الكمال اللائق بحاله ويأدرك الكمال يقرب من الله تعالى الذي هو كلّ الكمال، ومعنى الغاية هو الكمال الذي يجتهد في التشبّه به، ألا ترى أنّ من يريد تعلّم الخطّ

الظلمات البشرية وشهود التجليات الصمدية فيستهلك في نظر الطالب الأغيار وتحترق الحجب والأستار، فلا ينظر إلّا إليه، والتوفيق منه والتكلان عليه.

ثمّ زاد في التنفير عن ترك العمل بقوله:

(إنّ العالم بغيره) أي بغير علمه أو بغير ما يقتضيه علمه من الأعمال الصالحة.

(كالجاهل الحائر) في عدم العلم؛ لأنّ العلم بلا عمل ليس بعلم، بل هو أسوء من الجهل، وفي الهلاك والضلال والأخذ على غير طريق الحقّ والجور عن قصد السبيل، سواء كان جهله بسيطاً أو مركّباً.

(الذي لا يستفيق عن جهله) ولا يطلب الخروج منه، ولا يرجع من مرض الجهل إلى الصحة، وتشبيه الجهل بالسكران استعارة مكنيّة، وذكر عدم الاستفاقة تخييليّة، ويلزم من هذا الكلام بطريق العكس أنّ الجاهل المتعلّم كالعالم العامل كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: «الجاهل المتعلّم شبيه بالعالم، والعالم المتعصّف شبيه بالجاهل»^(١).

(بل قد رأيت) أي بل قد علمت يقيناً مثل المعاينة.

(أنّ الحجّة عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه) لإشراف علمه بترك العمل به إلى الزوال والفناء.

(منها على هذا الجاهل المتحيّر في جهله) قوله: «منها» متعلّق بأعظم وأدوم على سبيل التنازع، وأمّا أنّ الحجّة على هذا العالم أعظم فلاّنّ محاسبة الناس والاحتجاج عليهم يوم القيامة على قدر عقولهم، ولأنّه لما ترك ما علم حقيقته وعمل بخلافه انقطع عذره، ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «قطع العلم عذر المتعلّلين»^(٢)، يعني أرباب التعلّل العالمين بما يتعلّلون به لا عذر لهم بخلاف الجاهل والناسي فإنّ للجاهلين أن يقولوا: إنّنا كنّا عن هذا غافلين.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «العلم علان: علم اللسان وذلك حجّة الله على آدم، وعلم في القلب وذلك العلم النافع»^(٣)، أي الذي يستلزم الطاعة والعمل، وأمّا أنّ الحسرة عليه أدوم فلاّنّه كلّما رأى يوم القيامة ربح العلماء العاملين وكرامة الله تعالى عليهم ازدادت حسرته وندامته على ترك العمل ولا

= الحسن أو الكتابة البليغة والشعر الجيّد يختار خطأ أحد الأساتذة أو أحد الدواوين ويتشبه به، وهو غايته، وكذلك الله تعالى غاية كلّ وجود (ش).

٢- المصدر، تحت رقم ٢٨٤.

١- النهج - قسم الحكم والمواعظ، تحت رقم ٣٢٠.

٣- رواه ابن أبي شعبة في المصنّف، والحكيم الترمذي في النوادر عن الحسن مرسلًا، والخطيب عنه عن جابر بسند حسن كما في الجامع الصغير.

ينفعه الندم، ولأنّ نفس الجاهل غير عالمة بمقدار ما يفوتها من الكمال بالتفصيل، فإذا فارقت بدنه فهي وإن كانت محبوبة عن نعيم الجنة وما أعدّ الله لأوليائه إلا أنّها لما لم تجد لذتها ولم تذق حلاوتها ولم تعرف قدرها لم يكن لها كثير حسرة عليها ولا دوام أسف على التقصير في تحصيلها بالأعمال الصالحة، بخلاف العارف بها العالم بنسبتها إلى اللذات الدنيوية^(١) فإنّه بعد المفارقة إذا علم وانكشف له أنّ الصارف له والمنايع عن الوصول إليها هو تقصيره بالعمل بما علم مع علمه بمقدار ما فاتته من الكمال والدرجات والكرامات كان أسفه وحسرتة على ذلك أشدّ الحسرات وأدومها، وجرى ذلك مجرى من علم قيمة جوهرة نفيسة ثمينة تساوي جملة ماله بل الدنيا وما فيها، ثمّ اشتغل عن حفظها وضبطها ببعض لعبه حتى فاتته بخلاف الجاهل بقيمتها.

(وكلاهما حائر بائر) الحائر إمّا من الحيرة، يقال: حار فلان يحير حيرة إذا تحير في أمره ولم يهتد إلى وجه مقصوده فهو حيران، أو من الحور وهو النقصان، يقال: نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، والحور أيضاً أهلكة. والبائر والبور بالضمّ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. وفي الصحاح: بار فلان أي هلك، وأبأره الله أهلكه، ورجل حائر بائر إذا لم يتّجه لشيء وهو اتّباع لحائر. إذا عرفت هذا فنقول:

كذا وصفها وحالها في الدنيا والآخرة، أمّا في الدنيا فلتحيرهما وعدم توجّههما إلى شيء ينفعهما ونقصان منزلتهما عند العاملين وانحطاط مرتبتهما عند الصالحين وسقوطهما في تيه الضلالة وهبوطهما في وهدة الغواية وأسرهما في يد النفس الأمّارة، وأمّا في الآخرة فلهلاك نفوسهما بالشرور والأمراض المهلكة وموت قلوبهما

١ - اللذة فرع الإدراك، ولا ريب أنّ الإدراك ليس من صفات الأجسام الجامدة، بل هذه القوّة المدركة شعاع من عالم الغيب، وكلّما كان الإدراك أشدّ كانت اللذة والألم أشدّ، وكلّما كان الكمال الذي يناله الإنسان أعظم وأكثر كان الهجة والالتذاذ به أعظم أيضاً، ولا ينبغي أن يتوهّم أنّ الموجود المجرد المدرك بذاته وله الكمالات العظيمة الكثيرة أقلّ لذة وأضعف سعادة من أفراد الإنسان الشهوي في الدنيا، ويزعم الجاهل أنّ سعادته في الدنيا عظيمة إذا كانت له شهوة يقضيها، وليس للملائكة والعقول سعادة ولذة أصلاً، وليس كذلك بل الإنسان إذا لحق بهم يليق له كمالات والتذاذات من إدراكها وإفادات من جانبهم يبتهج بها فوق ما يحصل له في الدنيا من شهواتها أضعاف مضاعفة وحسرتة من فقدائها والحرمان عنها أعظم من حسرة المحرومين في الدنيا كما تعلم، وقس عظم الانتهاج بعظم القدرة وكثرة العلم، فإنّ المجردات تقدر على حركة السماوات والشمس والقمر وينال علمهم كل شيء من الباطن والظاهر والبعيد والقريب والغيب والشهادة والماضي والمستقبل، والإنسان محروم من ذلك كلّ في الدنيا، ويليق أن يلحق بالمجردات فيبتهج ويلتذّ بتلك النسبة. (ش)

بالذائل المذمومة المردية واستحقاقها للعذاب الأليم ونار الجحيم.

وقد حثَّ على تحصيل العلم والأخذ على اليقين والعمل به والاجتناب عن الارتياب والشكَّ الموجبين للكفر بقوله:

(لا تترابوا فتشكّوا) الريبة بالكسر في الأصل القلق والاضطراب، ثمَّ شاع استعمالها في الشكِّ وسوء الظنِّ والتهمة، كما يظهر من المغرب والنهاية لأنَّ كلَّ واحد من هذه الأمور يستلزم المعنى الأصلي ويجوز إرادة كلِّ واحد من هذه المعاني هنا. والمعنى على الأوَّل لا توقعوا أنفسكم في قلق واضطراب بسبب ثقل العمل بما يقتضيه العلم، فإنَّه يؤدِّي بكم إلى تشكّوا في العلم والعمل والمعلوم جميعاً، أو بسبب صرف الفكر يعارض الحقَّ ويدفعه من الشبهات فإنَّه يؤدِّي بكم إلى الشكِّ فيه. وعلى الثاني لا تشكّوا في العلوم المتعلقة بالأمور الدينية ولا في العمل والمعلوم فإنَّه يؤدِّي بكم إلى أن تشكّوا في الدين. وعلى الثالث لا تنهوا أهل العلم ولا تتصفوا بسوء الظنِّ بهم ولا تنسبوهم إلى احتمال الكذب والافتراء، فإنَّه يؤدِّي بكم إلى الشكِّ في صدقهم، وفيه زجر عن الارتياب في أمر صدر عن مشكاة النبوة ومعدن الخلافة وحثَّ على قبوله بالطاعة والانتقاد، سواء كان ذلك الأمر من باب المعارف الإلهية أو من باب الأحكام الشرعية، وسواء علم وجه مصلحته أو لم يعلم، فإنَّ عليهم البلاغ وعلينا التسليم.

(ولا تشكّوا فتكفروا) أي تشكّوا في شيء من الأمور المذكورة فإنَّكم إن تشكّوا فيه تكفروا، فإنَّ الشكَّ فيه كفر بالله العظيم وبما أنزله إلى رسوله الكريم، ثمَّ حثَّ على العمل بالطاعات والاجتناب عن المنهيات وغيرها ممَّا يمكن أن يؤدِّي إليها بقوله:

(ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا) الرخصة في الأمر خلاف التشديد، وقد رخص له في كذا ترخيصاً فترخص هو فيه، والإدهان والمداهنة الملاينة والمساهلة وإظهار خلاف ما تضرر والغش، يعني لا تجعلوا أنفسكم مرخصة في ترك التعلُّم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنَّكم إذا فعلتم ذلك تساهلوا في أمر الدين وإحياء نفوسكم، وفيه هلاك أبدي لكم ولهم، وكذا لا تجعلوها مرخصة في تنويع المأكَل والمشارب والمناكح والمباحات والخروج فيها إلى حدِّ الافراط والمشتبهات ولا في حضور مجالس الفاسقين ومعاشرة الظالمين بتأويلات وحيل تخيل أنَّها جائزة في الشريعة إذ لو فعلتم ذلك تساهلوا في ارتكاب المحظورات وتلاينوا معهم في السكوت عمَّا ترون من المنكرات فإنَّ الانهياك في المباحات ربَّما يسهِّل عليكم ارتكاب المحظورات والأنس بأهل الطغيان ومشاهدة العصيان ربَّما يوقعكم في حبال الشيطان إذ الإنسان إذا توسَّع في الأمور المباحة واستيفانها ربَّما شارب المكروهات ولحقَّ أنَّه لا عقاب في فعلها فقاداته شهوته

إلى فعلها والتجاوز عن حدودها إلى المحضورات؛ لأنَّ العقل إذا أطاع النفس الأُمارة فيما تأمر به مرّة بعد أخرى لم يبق له نفاذ عمّا تقوده إليه لوقوع الأُتس به، وظاهر أنّ ارتكاب بعض مأموراتها يجرّ إلى ارتكاب بعض آخر فيؤدّي ذلك إلى التجاوز عن حدود الشريعة وعبورها إلى الوقوع في حبال الشيطان والتهوّر في المحظورات التي هي مهاوي الهلاك والخسران، ولذلك ورد: «من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه» وكذلك إذا جالس أهل الشرّ وتساهل معهم في السكوت عمّا يراه من منكراتهم يأُتس بالمعاصي ويألف بتكرارها، وربما يسوقه إلى فعل المنكر ومشاركته فيه.

(ولا تدهنوا في الحقّ فتخسروا) أي لا تساهلوا فيما ثبت أنّه حقّ، اعتقادياً كان أو عملياً، فعلاً كان أو تركاً، فتخسروا لذلك بنقصان الإيمان في الدنيا وحرمان الثواب في الآخرة، ثمّ شرع في ذكر أخبار متضمّنة للأوامر والنواهي فقال:

(وإنّ من الحقّ أن تتفقّوها) يعني أنّ من حقّ الله تعالى عليكم الذي يجب عدم المساهلة فيه أن تتفقّوا في الدين، وتطلبوا أصوله وفروعه من أهله؛ إذ الغرض من إرسال الرسول وتقرير الشرائع حمل الخلق على التعبّد والعقائد الصحيحة ولا يتمّ ذلك إلّا بالتفقّه وترك المساهلة فيه.

(ومن الفقه أن لا تغتروا) بالعلم والعمل ولا تملوا إلى الباطل، فإنّ الاغترار بهما من المهلكات، ويحتمل أن يقرأ بالقاء من الفتور فيكون زجراً عن الضعف والانكسار في العمل وحثّاً على الاجتهاد فيه، وحاصل القضية الأولى الأمر بالتفقّه والثانية النهي عن الاغترار والفتور.

(وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لرّبّه) لأنّ الغرض من النصّح جلب الخير والمنفعة إلى المنصوح، ولا ريب في أنّ أعظمها هو تحصيل السعادة الباقية واقتناء الكرامات الأبدية والتحرّز من العقوبات الأخروية ولا في أنّ هذه الأمور إنّما تنال بطاعة الله تعالى، ولا في أنّ من كانت طاعته له أكثر وأتمّ كانت سعادته أكمل وأعظم، فلا شبهة في أنّ أنصح الناس لنفسه من بالغ في طاعة ربّه.

(وأعشّكم لنفسه أعصاكم لرّبّه) وهو ظاهر ممّا قرّرناه، فإنّ الغرض من الغشّ جلب الشرّ والضّرّ إلى المغشوش، ولا ريب في أنّ أعظمها هو الشقاوة الأبدية، ولا في أنّ تلك الشقاوة إنّما تحصل بمعصية الله تعالى، ولا في أنّ من كانت معصيته أتمّ كانت شقاوته أعظم، فلا شبهة في أنّ أغشّ الناس لنفسه من بالغ في معصية ربّه. وحاصل الفقرة الأولى هو الأمر بالطاعة والتعلّم أتمّ ما يكون، والثانية هو النهي عن المعاصي أبلغ ما يتصوّر، ورغب في الطاعة بذكر نصيحة النفس لكون النصيحة محبوباً مرغوبة، ونفر عن المعصية بذكر غشّها لكون الغشّ مستكراً مهروباً عنه، ولما أشار ﷺ إلى أنّ المطيع ناصح لنفسه والنصح لا يكون

إلا لخير يعود إليه أراد أن يشير إلى ذلك الخير إجمالاً وتعظيماً لشأنه، إذ التفصيل مما يعجز عنه إدراك عقولنا
فقال:

(ومن يطع الله يأمن ويستبشر) أي من يطع الله في حلاله وحرامه وأوامره ونواهيه وفي كل ما جاء به
نبيه ﷺ يأمن العقوبات والمكروهات الأخروية والدنيوية ويستبشر عند الموت وما بعده بالتفضلات
والمثوبات الأخروية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(١)، وكذا لما أشار إلى أن
العاصي غاش لنفسه والغش لا يكون إلا لضرر يعود إليه أشار إجمالاً إلى ذلك الضرر:

(ومن يعص الله يخب ويندم) أي من يعص الله تعالى في الأمور المذكورة وآثر الرذائل على الفضائل
والسيئات على الحسنات ورتق في مراتع النفس الأثمارة وتبع ميولها إلى مقتضيات القوة الشهوية
والغضبية ولم يودعها بالتأديبات الشرعية والسياسات العقلية والنقلية فهو يخيب من الرحمة الإلهية
والبشارات والكرامات الربانية، ولا ينال المثوبات الأخروية ويندم مما فرط في جنب الله من إتيان الأمور
المذكورة الزائلة الفانية على الأمور الدائمة الباقية.

هذا وأمثاله حين شاهدوا أهوال الآخرة واشتدّ فزعهم بها قالوا: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا﴾ ﴿غير الذي كُنَّا نَعْمَلْ﴾^(٢) فيجيبهم رب العزة: ﴿أَو لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكَّرْ
وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾^(٣).

وفي العبارة الأولى أمر بالطاعة وترغيب فيها بذكر فوائدها ومنافعها.

وفي الثانية نهي عن المعصية وتبديد عنها بذكر مضارها ومقايحها، وينبغي أن يعلم أنهم ﷺ هم الحكماء
الإلهيون البالغون ونحن الأطفال الناقصون فهم يكلموننا على قدر عقولنا ويرغبوننا في الطاعة بذكر منافعها
ويبعدوننا عن المعصية بذكر مضارها، كما أننا نفعل مثل ذلك مع أولادنا وإلا فالله سبحانه بذاته مستحق
للطاعة والعبادة والتقرب إليه وترك المعصية والخالفة له كما أشار إليه ﷺ بقوله: «ما عبدتك طمعاً في
جنتك، ولا خوفاً من نارك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»، اللهم تبنتنا على صراطك، وأقننا على
مرضاتك، إنك بالإعانة قدير وبالإجابة جدير.

* الأصل:

٧- عذّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن مَن ذكره، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي

١- كمّية ولميّة وكيفيّة وماهيّة، كما يتنبه له ممّا مر في الحاشية السابقة. (ش)

٢- سور الأعراف: ٥٣. ٣- سورة فاطر: ٣٧.

ليلي، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم، فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه، فإذا خاصمكم الشيطان فأقبلوا عليه بما تعرفون، فإن كيد الشيطان كان ضعيفاً»، فقلت: وما الذي نعرفه؟ قال: «خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل» ^(١).

* الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن أبيه) وهو ممدوح مشكور، وصدوق مأمون، مات سنة ثمان وأربعين ومائة ^(٢)، وعده الشيخ في كتاب الرجال من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو من خواصه، شهد معه مشاهدته، وضربه الحجاج على سببه حتى اسودّ كفه.

(قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا سمعتم العلم فاستعملوه) فيه دلالة ما على أن العلم المتعلق بالعمل ينبغي استماعه من أهله، وذلك لأن هذا العلم منوط بتعيين الواضع فلا بد من السماع منه ولو بواسطة، وعلى

١ - الكافي: ٤٥ / ١.

٢ - اختلف المتأخرون في محمد بن عبد الرحمن، والشارح مدحه تبعاً للعلامة وابن داود (رحمهما)، وأنكر ذلك أبو علي في منتهى المقال، فإنه بعد أن نقل عبارة الشارح هنا وذكر أن العلامة جعله في الممدوحين وابن داود كذلك، ونقل رواية ابن أبي عمير عنه قال: وكلّ هذا عجيب غريب، فإن نصب الرجل أشهر من كفر إبليس وهو من مشاهير المنحرفين، ومن أقران أبي حنيفة، وتولى القضاء لبني أمية ثم لبني العباس برهة من السنين، كما ذكره غير واحد من المؤرخين، وردّه شهادة جملة من أجلاء أصحاب الصادق عليه السلام غير مرة لأنهم رافضة مشهور، وفي كتب الحديث مذكور ويجب ذكره في الضعفاء، انتهى.

وروي عنه في العيوب أنه رجع إلى محمد بن مسلم في جارية لم يكن على ركبها شعر، وأراد المشتري ردّها بالعيب، وأنا لا أتجرأ على تخطئة العلامة وابن داود عليهما الرحمة. وتولّى القضاء لهم وإن كان يوجب قدحاً في الجملة كما مضى في ابن شبرمة لكن حيث قام الدليل على مدحه وجب حمله على الصحة ولا حجة في روايات استدلت بها على نصبه. ويؤيد مدحه أنه لم يرو عنه البخاري ولا مسلم في صحيحهما، وروي ابن أبي عمير عنه وأنّ أباه كان من خواص أمير المؤمنين عليه السلام، وقلّ أن يرجع أولاد الشيعة عن مذهب أبيهم ثم إن بعض الناس حكى ما نقل من قصة الجارية التي ردّها المشتري عن أبي يوسف في شرح الحديث الأوّل من باب الردّ إلى الكتاب والسنة، ولا عبرة به فإنه كثير المسامحة، وأمّا شهرة نصبه فلعلّها كانت بين جماعة كان أبو علي يتردد إليهم وإلا فلم تكن تخفى على ابن داود والعلامة (رحمهما)، وأمّا ردّ شهادة جماعة من أصحاب الصادق عليه السلام فغير ثابت، بل نسب ذلك في بعض الروايات إلى شريك فدعا عليه الصادق عليه السلام بقوله: «شركه الله بشراك من النار»، فكانه اشتبّه شريك بابن أبي ليلى في أذهان بعض الرواة؛ لأن كليهما كان قاضياً فنسب ما سمعه بعد مدة إلى آخر. (ش)

أنه ينبغي أن يكون مقروناً بالعمل؛ لأنَّ العمل هو المقصود الأصلي منه، فمن طلبه ولم يعمل على مقتضاه فقد ضيَّع عمره فيما لا ينفعه، بل فيما هو حجة عليه وموجب لزيادة العقاب، وفي قوله: «فاستعملوه» إشعار بأنه يجب أن يكون المقرون بزمان الاستماع طلب العلم لا نفسه؛ لأنَّ العمل قد يكون متأخراً عنه زماناً فينبغي للمؤمن قبل حضور وقت العمل القصد إلى فعله بعده وعلى أنه ينبغي أن لا يشتغل بطلب علم آخر قبل أن يعمل بما علمه.

(ولتتسع قلوبكم) اتسع صار واسعاً غير متضيَّق، أي لتصر قلوبكم واسعة قابلة لاحتمال العلم والعمل، قادرة على الإحاطة بهما غير عاجزة عن ضبطها. وفيه إرشاد للمتعلم إلى أنه ينبغي أن يقتصر في التعلم على قدر فهمه وضبطه ولا يطلب قبل تملكه ما يعجز عنه فهمه ويتكدَّر به ذهنه ولا يبلغ إليه عقله، فإنَّ قلبه في أوَّل الفطرة ميَّت خالٍ عن العلوم كلِّها، وإنَّما يقبلها على سبيل التدرج حتى يصير نوراً إلهياً ومصباحاً ربّانياً يشاهد به ما في عالم الملك والملكوت، وهذا كما قال بعض أصحاب الحال لمريده: ولتكن أنت حاكماً على الحال، لا الحال حاكماً عليك.

(فإنَّ العلم إذا كثُر في قلب رجل لا يحتمله) أي يعجز عن احتاله واحتماله لما يتبعه من العمل، ويتحير فيه ويضعف عن الإحاطة به، وقوله: «لا يحتمله» صفة لقلب رجل أو لرجل.

(قادر الشيطان عليه) بالاغواء والوسوسة بإلقاء الشبهات عليه فيما علمه وفي العمل به، وذلك لأنَّ الرجل إذا تحير في العلوم ولم يعرف حقيقتها وحقيقتها كان اقتدار الشيطان على تشكيكه فيها وفي العمل بها أكثر وأعظم من اقتداره على غيره والشرط والجزاء في محلِّ الرفع على أنه خبر أن، ولما كان هنا مظنة شكاية بأنَّ خصامة الشيطان وكيد لا يمكن دفعها مع العلم القليل الذي يتسع له القلب فإنَّه يشكك ويخاصم في تلك الحالة أيضاً كما أنه يشكك ويخاصم في حال الاستكثار منه الذي لا يتسع القلب لاحتماله أشار ﷺ إلى أنَّ خصامة الشيطان لا أصل لها، ويمكن لكم رفعها بعلوم يقينية ومعارف قطعية وإن كانت قليلة بقوله: (فإذا خاصمكم الشيطان) في أصول العقائد وفروعها.

(فاقبلوا عليه بما تعرفون، فإنَّ كيد الشيطان كان ضعيفاً) إذ كيداه واعتماده على أضعف شيء وأوهنه عند من له أدنى معرفة وأدون تمييز فلا تبالوا به ولا تخافوه وأقبلوا عليه بما تعرفون من العلوم المعتمدة في أصل الإيمان، فإنَّ أدنى المعرفة يكفي لدفعه، وفيه ترغيب في محاربته وتشجيع على مقاتلته وتبشير بالغلبة عليه. (فقلت: وما الذي نعرفه؟) حتى نخاصمه به، وفيه استقلال للمعرفة التي يقع بها التخاصم أو استفهام عنها.

(قال: خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عزّ وجلّ) في أنفسكم وفي خلق السموات والأرض، وما فيها من الأجرام العلوية والسفلية والمعادن الأرضية وغيرها، وفي تصديق النبي بالمعجزات والوصي بالكرامات. وهذا القدر من المعرفة التي هي كالأمر الضروري لحصوله بالمشاهدة لمن له أدنى تمييز كافٍ لمخاصمته ودفع كيده ومن تأمل يعلم أنّ هذا التعليم الذي صدر من معدن العلم النبوي حقّ وصدق؛ لأنّ كيد الشيطان إمّا متعلّق بأحوال المبدأ والمعاد أو المعاش أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، وكلّ ذلك يمكن دفعه بالنظر إلى آثار القدرة الكاملة القاهرة على جميع الممكنات.

باب المستأكل بعلمه والمباهي به

في الصحاح يقال: فلان ذو أكل إذا كان ذا خطر من الدنيا ورزق واسع والمأكل الكسب، وفلان يستأكل الضعفاء أي يأخذ أموالهم، والمراد من يجعل العلم آلة لأكله أموال الناس ويتخذ رأس مال يأكل منه ويتوسّع به في معاشه^(١).

* الأصل :

١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيَّاش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: «منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلّها هلك، إلّا أن يتوب أو يراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهي حظّه»^(٢).

١ - فإن قيل: وضع كثير من العلوم وتدوينها لحوائج الدنيا ولا يتعلّمها أحد إلّا للتوسّع في المعاش كالطب والحساب والآدب والرياضيات وإن كان قد يستفاد منها في العلوم الدينية فهل يحرم تعلّمها بقصد الدنيا؟ قلنا: العلم المبحوث عنه في الحديث والذي يتبادر الذهن إليه من الروايات هو علم الدين وهو الذي يحرم التوسّل به إلى الدنيا، لا الذي وضع للدنيا، وعلم الدنيا أيضاً يجب أن لا يكون مقروناً بالحرص والتهمة وعدم التميّز بين الحلال والحرام. وبالجمله العلوم المتعلقة بالدنيا ليست محرّمة ولا مرغوباً عنها ولا يحرم طلب الدنيا والمعاش بها باعتدال، ولكن ليست ممّا بعث لترويجها الأنبياء.

فإن قيل: روي في الحديث النبوي، كما مرّ، أنّ علم ما سوى الكتاب والسنة فضل؟ قلنا: لا يدلّ الفضل على الحرمة، بل المراد أنّ الفرض الواجب على كلّ أحد هو علم الدين، إذ يحتاج إليه القروي والبدوي والمتوحّش والمتمدّن والطبيب والمهندس، وكلّ ذي صنعة في صناعته، بمنزلة السنة الضرورية كالهواء والماء لحياة الحيوان، وأمّا سائر العلوم فنفل وزيادة ليس احتياج الإنسان إليه إلّا كاحتياجه إلى التجملات وما يفيد في وقت دون وقت، وبعضهم دون بعض، وبذلك يندفع اعتراض الملاحدة على دين الإسلام بأنّ نبيهم حصر العلم في القرآن والحديث ومنع من هذه العلوم التي اخترعها البشر وقال: إنّها فضل فإنّه ﷺ لم يمنع منها بل جعل المهمّ علم الدين وجعلها بعده مرتبة ولو كان علم الدنيا أهمّ لبعث بها الأنبياء. (ش) ٢ - الكافي: ٤٦ / ١.

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيثاش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: منهومان لا يشبعان) المنهوم من النهم بالتحريك، وهو إفراط الشهوة في الطعام، وأن لا يمتلي عن الأكل ولا يشبع، نهم كفرح وعني فهو نهيم ونهيم ومنهوم، أي به جوع شديد وشهوة مفرطة في الأكل لا من النهم بفتح النون وسكون الهاء، وهو بلوغ النعمة في الأمر والولوع به؛ لأن «لا يشبعان» لا يناسبه كثيراً، والمراد بالمنهومان طالب دنيا وطالب علم، كما وقع التفسير بهما على سبيل التوسع، ففيه استعارة حقيقية وترشيع بذكر ما يلائم المشبه به، وهو «لا يشبعان».

(طالب دنيا) زائداً على قدر الحاجة والكفاف؛ لأن من طلب الدنيا زائداً على قدر الحاجة والكفاف كان ذلك لشدة حرصه على جمع زخارفها وطول أمله في تحصيل ما يتصور منها وكمال محبته لها بنفسها، فهو منهوم لا يشبع بتناول مرتبة من مراتبها، بل كلما حصلت له مرتبة اقتضى الحرص وطول الأمل بتناول مرتبة من مراتبها، بل كلما حصلت له مرتبة اقتضى الحرص وطول الأمل بتناول مرتبة أخرى فوقها، وهكذا دائماً إلى أن يموت جوعاً.

(وطالب علم) لأن ساحة العلوم أوسع من أن يحول حولها عقول البشر وشاخ المعارف أرفع من أن يطير فوقها طائر النظر، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿فوق كل ذي علم عليم﴾، فكل من طلب العلم لتكميل النفس بما يمكن لها من الكمالات فهو منهوم لا يشبع بتناول مرتبة من مراتبها، بل كلما حصلت له مرتبة يستعد لتناول أخرى، وهكذا دائماً إلى أن يتناول المرتبة التي هي غاية المراتب الممكنة له، ثم كل واحد منها ينقسم إلى قسمين: أحدهما سالم ناج، والآخر خاسر هالك.

أما الأول فلائنه إن طلب الدنيا من الوجوه المشروعة فهو سالم وإن طلبها من غيرها فهو هالك، وإليها أشار بقوله:

(فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم، أي من اقتصر من تحصيل الدنيا على طريق اكتساب ما أحلّ الله له سلم من آفات الدنيا وعقوبات الآخرة، وإن كان فيه شهوة وميل إليها لأن جمع الدنيا من ممرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه.

(ومن تناولها من غير حلّها) أي من غير الطرق التي أحلّ الله له الاكتساب منها كالغصب والنهب والسرقة والكذب إلى غير ذلك من الطرق المذمومة.

(هلك) لاستحقاقه العقوبة والعذاب بخروجه عن طريق العدل في الاكتساب.

(إلا أن يتوب) إلى الله تعالى بالندم على ما فعل، والعزم على عدم العود إلى مثله، فإنه تعالى يقبل التوبة

عن عباده وينجيهم من الهلاك إن وقع الظلم في حقّه.

(أو يراجع) من ظلمه ويرضيه إن وقع الظلم في حقّ الناس، ويحتمل أن يكون التردد من الراوي، ويبعد أن يكون «أو» بمعنى الواو للتفسير، وقيل: يراجع على البناء للمفعول يعني إلا يراجع الله بفضلته وينجيهم من الهلاك بدون توبته بمجرد التفضل، أو على البناء للفاعل يعني إلا أن يراجع الله ذلك المتناول من غير الحلّ، ويكون كثير المراجعة إليه سبحانه بالطاعات وترك أكثر الكبائر من المعاصي، فيرجع الله عليه بفضلته لاستحقاقه له بكثرة المراجعة إلى الله تعالى فينجيه من الهلاك.

وأما الثاني فلأنّه إن طلب العلم من أهله وعمل به لقصد التقرب من الله تعالى وطلب علوّ الدرجة في الآخرة فهو ناج وإن طلبه للدنيا وجعله آلة للرياسة فيها وجمع زخارفها فهو هالك وإليها أشار بقوله: (ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا) يعني من أخذ العلم من أهل العلم وهو النبيّ والوصيّ والتابع لهما في العلم ولو بوسائط وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأخروية ومن كلّ ما يمنعه من التقرب من الحضرة الأحديّة ويحبسه في سجن الطبيعة البشرية، فإنّه حينئذٍ نور ساطع من ساحة القدس وضوء لامع من أفق الحقّ ليس بينه وبين ما أعدّ الله للعلماء العاملين حجاب إلا هذه الحياة الفانية.

(ومن أراد به الدنيا فهي حظّه) يعني من أراد بعلمه وإن أخذه من أهله طلب الدنيا وجعله وسيلة إلى جمع زخارفها بالتقرب من الجبارين والتعزّز عند الظالمين وجلب النفع من الفاسقين والتفوق على العالمين فهي حظّه ونصيبه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب؛ لأنّ الزارع في الدنيا للدنيا يحصد زرعه فيها لا في الآخرة، ويدلّ على حكم هذين القسمين قوله تعالى: ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب﴾^(١).

* الأصل:

٢- الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة»^(٢).

* الشرح:

(الحسين بن محمّد بن عامر، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة) اسمه سالم بن مكرم الجمال. قال الشيخ الطوسي في موضع: هو ضعيف^(٣)، وقال في موضع آخر: هو

١- سورة الشورى: ٢٠. ٢- الكافي: ٤٦/١.

٣- وجه ضعفه أنّه كان مع أبي الخطاب، ولما أراد السلطان قتله ودخلوا عليه وعلى أصحابه في المسجد

ثقة.

وقال النجاشي: هو ثقة ثقة. وقال العلامة: والوجه عندي التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال فيه.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب) إمّا مطلقاً أو من أجل تحمل الحديث، وهذا تبعيد له من الفوز بالرحمة الإلهية والوصول إلى النعمة الأخروية، وتوقع ما أعدّ الله سبحانه لطلبة العلم من المقامات الرفيعة والدرجات العلية؛ لأنّه بذل بسوء اختياره وقلة اعتباره وغلبة شهوته وضعف عقيدته النعماء الدائمة الباقية بالزهرات الزائلة الفانية حتى جعل ما هو باعث لطلب الدين وسبب لتحصيل اليقين آلة الدنيا وذرائلها وسبب لجمع زخارفها وباطلها، فلا جرم صار بتلك المعاملة الرديئة والمعاوضة الشنيعة محجوباً عن مشاهدة الأنوار الربوبية والفوز بالسعادة الأخروية.

(ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة) أمّا خير الآخرة فلأنّه لما عمل في الدنيا للآخرة وسعى لها سعيها كان سعيه مشكوراً؛ لأنّ الله سبحانه لا يضيع عمل عامل ولديه مزيد، وأمّا خير الدنيا فلأنّ رزق الله يأتي عباده طلبوه أو تركوه والعزّة والاعتبار بين الناس تابعان للفضيلة وإن لم يتعلّق القصد بهما؛ لأنّ الله تعالى خلق قلوب عباده على تعظيم العلم وأهله وإن لم يكونوا من أهله.

* الأصل :

٣- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب»^(١).

* الشرح :

مرّ شرحه مفصّلاً في الحديث السابق.

* الأصل :

٤- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا رأيتم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكم، فإنّ كلّ محبّ لشيء يحوط ما أحبّ». وقال عليه السلام: «أوحى الله إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا فيصدّك عن طريق محبّتي، فإنّ أولئك قطاع طريق عبادي المريرين، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا

= ووضعوا فيهم السيف وجرح أبو خديجة تماوت فتركوه وخرج وسلم منه. (ش)

١ - الكافي: ١ / ٤٦. ٢ - الكافي: ١ / ٤٦.

رأيتم العالم محباً لدنياءه) يعرف محبته لها بميله إليها ووثوقه بها واعتماده عليها بحيث لو فاته تآلم وجزع ولو أنه نشط وفرح، ولا يبالي من أين تأتبه.

(فأثمموه على دينكم) أي اجعلوه مئثماً على الدين ضعيفاً في اليقين بعيداً عن معرفة حقيقته^(١) والأخذ بطريقته، واعتقدوا أن كل فعله مطابق لقوله، وكلّ قوله ناظر إلى أمور الدنيا وفوائدها مانل عن الآخرة ومنافعها، فلا تتبعوه في أقواله وأعماله ولا تجالسوه ولا تسألوه فإنكم إن جالستموه يردكم إلى الدنيا فتكونوا مثله من الخاسرين وإن سألتوه يصدكم عن الحق فتكونوا مثله من الهالكين.

(فإن كل محبٍ لشيء يحوط ما أحب) أي يحفظ ويرعى ما أحبه، يقال: حاطه يحوطه حوطاً، أي كلاه ورعاه.

والحاصل: أن هذا العالم يحرس الدنيا ويحفظها، وكل من هو كذلك فهو مئثم في الدين في كل ما يقول ويعمل؛ لأن حب الدنيا وحراستها لا يجامع حب الدين وحراسته في قلب واحد؛ إذ ميله إلى أحد المتقابلين يوجب إغراضه عن الآخر، كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام: «فمن أحب الدنيا وتولّاها أبغض الآخرة وعادها»^(٢)، فهذا العالم أيضاً مئثم في الدين فصّح التعليل.

(وقال عليه السلام): أوحى الله إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالماً مفتوناً بالدنيا) يعني لا تتوسّل معرفتي وإحساني بعالم مفتون أضلّته الدنيا بزهراتها وأخرجته عن طريق محبتي بشهواتها وحبيسته عن مشاهدة جلالي بلذاتها.

(فيصدك عن طريق محبتي) أي يمنعك عن طريق يوصلك إلى محبتك إتيائي ومحبتك لك ويرغبك إلى الدنيا وزينتها فتصير مفتوناً بها مثله.

(فإن أولئك) هم المفتونون بالدنيا البعيدون عن الرحمة.

(قطع طريق عبادي المريدين) لمحبي الطالبين لكرامتي القاصدين لسييل مرضاتي، فإن أولئك يزتون الدنيا عندهم، ويرغبونهم إليها قولاً وفعلًا، ويمنعونهم من الرجوع إلى عالم إلهي ونحرير ربّاني، ولو لم يكن

١ - ظاهره يدلّ على عدم جواز تقليد من يحب الدنيا وإن لم يعلم منه الفسق؛ لأن حب الدنيا مظنة له وإن لم يكن بنفسه فسقاً، ووجهه أن العدالة وضدها من الأمور الباطنة التي يعسر الاطلاع عليها إلا بالظن فإذا حصل من بعض العلامات العلم بالعدالة لا تعارضه هذه الأمانة المفيدة للظن النوعي، وأما إذا أريد إثبات العدالة بالأمارات الظنية فحب الدنيا من الامارات المانعة عن حصول الظن بالعدالة.

واعلم أن الرجوع إلى العالم إما في أصول الدين فللتعلّم بالبرهان المناسب للسائل، وإما في الفروع فلتقليده فيها، وإما في الأخلاق فللتخلّق بالأخلاق الحسنة بالمعايشة. وتعلّم العبادات والتأدّب بأداب الدين وتذكّر ما يفغل عنه الإنسان من الالتزام بولائم الإيمان والتأثر بمواعظ الله ومواعظ أوليائه فإن استقرار الإيمان واطمئنان القلب بالتكرار. (ش) ٢ - النهج - قسم الحكم والمواعظ، تحت رقم ١٠٣.

أولئك الضالّون المضلّون السارقون اسم العلم وزي العلماء جالسين في مسند الشرع وداعين للخلق إلى مفترياتهم لجمال الناس إلى أن يجدوا هادياً مسدّداً وعالماً مؤيداً.

(إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم) وكيف تكون قلوبهم قابلة لذوق مناجاته وهي مشغولة بغيره ملوّنة بحبّ الدنيا وزينتها متنجّسة بفضل النفاق والعناد مظلمة بظلمة إضلال العباد؟! والنجوى السرّ بين اثنين، يقال: نجوته نجواً أي ساررتّه، وكذلك ناجيته وهو إنّما يكون بين المحبّين فحلاوة مناجاته تعالى تابعة لمحبه ولا يوازها شيء من نعباته عند الصديقين الذين خلصوا من مقتضيات سجيّتهم ومشتبهات طبيعتهم وأخذت العناية الأزليّة والسعادة الأبديّة زمام قلوبهم فبدلوا المجهود في السير إلى الله ولزوم أوامره ونواهيه وبالغوا في تصفية بواطنهم وصقال ألواح نفوسهم وإلقاء حجب الغفلة وأستار الحياة البدنية عنهم حتى أشرقت عليهم شمس المعارف الإلهيّة وسالت في أودية قلوبهم مياه المحبة الرّبابيّة، فإنّهم يعدّون نزع حلاوة المناجاة من ذائقة قلوبهم طرفة عين من أشدّ العذاب، وإذا كان نزعها أدنى ما يصنع بهؤلاء الظالمين فاذا قدر أعلاه^(١)؟ سبحانه نحن عبادك ولا ناصر لنا غيرك فانصرنا وثبت أقدامنا على صراطك إنك قريب مجيب.

* الأصل :

٥ - عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا»، قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: «اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم»^(٢).

* الشرح :

(عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان يعني اتباع السلطان الجائر في أقواله وأعماله وأوامره ونواهيه، والركون إليه، وفعل ما يوجب رضاه ليتوصّل به إلى تحصيل الجاه والأموال، ويترقّع على الأقربان والأمثال، ويصير مشاراً إليه بين الخواصّ والعوامّ، ومداراً

١ - إنّ الإنسان يفتن بالدنيا فتكون السعادة عنده جمع المال وتحصيل الجاه والتلذّذ باللذّات الدنيوية، ومن كان هذا غاية غرضه ونهاية مقصوده لا يرى في السير إلى الله والمعارف الحقّة سعادة أبداً، بل ليس تعب في العلم إلّا للمال والجاه وإن لم يحصل له عدّ نفسه شقيّاً محروماً ولا يزال محزوناً على ما فاتته، فإن كانت له الدنيا شغلته بوجودها وإن لم تكن شغلته بعدمها، ولا فراغ له للمناجاة، بل وإن توجه إلى الله تعالى فليس همّه إلّا الدعاء لطلب المال والجاه. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٤٧.

عليه بين الأوباش واللثام.

(فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم) أي تحرّزوا منهم محافظة على دينكم واستيقظوا من مكرمهم واغتيالهم^(١)، وخافوا من كيدهم وإضلالهم فلا تراجعواهم ولا تسألوهم عن العلوم الدينية لئلا يردّونكم عن دينكم فتقلبوا خاسرين. وفيه تحذير على أتباع أهل البدع والجائرين وتخويف عن الاقتداء بالعلماء الفاسقين؛ لأنّ جورهم على غيرهم أقرب وأولى من جورهم على أنفسهم، ومن كان بهذه الصفة فهو لا يستحقّ الخلافة النبوية والإمامة الدينية والدينية.

* الأصل :

٦- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، إنّ الرئاسة لا تصلح إلّا لأهلها»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أي ليفاخر به العلماء ويغلبهم ويتعظّم عليهم بمآثرة العلم ومكرمه.

(أو يماري به السفهاء) أي يجادل به السفهاء، وينازع به الجهلاء الظاهرين في زي العلماء والعاجزين عن استعمال القوة الفكرية على نحو ما ينبغي، وذلك ليقول العوام: إنّ عالم فاضل ماهر في العلم مبارز في المناظرة غالب في المباحثة، وإنّما ذكر عليه السلام مفاخرته بالنسبة إلى العلماء ومجادلته بالنسبة إلى السفهاء لأنّ العلماء يسكتون إذا بلغت المباحثة إلى حدّ المجادلة لعلمهم بقبحها، فتبقى له المفاخرة عليهم بالغلبة والاسكات، بخلاف السفهاء فإنّهم لا يبالون بالمجادلة ولا يعلمون قبح المناقشة والمنازعة، فيقولون كما يقول ولا يسكتون تحرّزاً عن الالتزام وإن قام بينها القتال والجidal.

١- ولعلّ من يتبع السلطان ويعاشره لم يكن هذا عليه حراماً، بل ربّما كان واجباً لدفع مظلمة عن مظلوم أو لهداية السلطان إلى المذهب الحقّ، وقد ثبت في محلّه أنّ الولاية من قبلهم جائزة، ولكن أمر الناس بأنّ يتهموه لعدم علمهم بدخله أمره، وكما يمكن أن تكون معاشرته معهم لمصلحة مشروعة راجحة يمكن أن تكون لتحصيل الدنيا.

وبالجملة: هذا مظنة الشرّ والفساد، والكلام فيه كالكلام في حبّ الدنيا والإقبال عليها، فإنّ علم بالقرائن والامارات عدالته وصلاحيته قصده في معاشرته السلطان فهو وإلّا فإنّ أريد الاعتماد على الظنّ فنفس الاتّباع من أمارات الفساد، وهذه الروايات وأمثالها تدلّ على جواز تقليد العالم المأمون، وإن كان التقليد لا يحتاج إلى دليل لفظي. (ش) ٢- الكافي: ١ / ٤٧.

(أو يصرف به وجوه الناس إليه) طلباً للحكومة بينهم والرئاسة عليهم، وقصداً إلى الغلبة والاشتهار، وتحصيلاً للتفوق والاعتبار.

(فليتبوأ مقعده من النار) فليهيء وليعد منزله من النار، يقال: تبوأ منزلاً إذا هيأه أو فلينزله منزله من النار، يقال أيضاً: بوأه الله منزلاً أي أسكنه إياه، وتبوأ منزلاً أي نزل فيه وسكنه، وفيه وعيد لمن طلب العلم للأغراض الدنيوية ومنافعها، وإنما ذكر هذه الثلاثة لأن غيرها من الأغراض الفاسدة على تقدير تحققه يعود إليها، ثم أشار إلى التعليل للوعيد المذكور بقوله:

(إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها) وهم الفائزون بالنفوس القدسية، والعالمون بالقوانين الشرعية، والعالمون بالسياسات المدنية، والمتصفون بالملكات العدلية، والآخذون بزمام نفوسهم وقواها في سبيل الحق على نحو ما تقتضيه البراهين الصحيحة العقلية والنقلية.

وبالجملة: إنما تصلح الرئاسة لمن يكون: حكيماً عليماً شجاعاً عفيفاً سخيّاً عادلاً فهيماً ذكياً ثابتاً ساكناً متواضعاً رقيقاً رفيقاً حياً سليماً صبوراً شكوراً قنوعاً ورعاً وقوراً حرّاً عفواً مؤثراً مسامحاً صديقاً وفيّاً شقيقاً مكافياً متودداً متوكلاً عابداً زاهداً موفياً محسناً باراً فائزاً بجميع أسباب الاتصال بالحق، مجتنباً عن جميع أسباب الانقطاع عنه، فمن اتصف بهذه الفضائل وانقطع عن أضدادها من الرذائل وقعت الألفة بين عقله ونفسه وقواه، فيصير كل ما فيه نوراً إلهياً، وتحصل لاجتماع هذه الأنوار هيئة نورانية يشاهد بها ما في عالم الملك والملكوت وينتظم بها نظام أحواله ويستحق الخلافة الإلهية والرئاسة البشرية في عباده وبلاده، ووجب عليهم الرجوع إليه في أمور الدين والدنيا وأخذ العلوم منه والتسليم لأمره ونهيه والاتباع لقوله وفعله، ومن لم يبلغ إلى هذه الدرجة ولم ينزل في هذه المنزلة والمرتبة وتقلد أمر الرئاسة فهو من الحبست والطاغوت، حسبي الله ونعم الوكيل.

باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه

* الأصل :

١ - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: «يا حفص، يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يا حفص، يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد) إخبار بأنه قد تقع المساهلة في حق الجاهل دون العالم، والمقصود أنه يغفر للجاهل ذنوب كثيرة قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد؛ لأن العرب كثيراً ما تعبر بهذا العدد عن الكثرة، ويحتمل أن يراد هنا خصوص هذا العدد أيضاً.

والوجه فيه على التقديرين أنه قد تقرر في الحكمة العملية أن فعل الواحد قد يقع في مقابل أفعال كثيرة كحسن تدبير صاحب العسكر، فإنه يقع في مقابل محاربتهم ومقاتلتهم جميعاً، بل قد يزيد ويغلب على أفعال كثيرة كسوء تدبيره، فإنه يغلب على أفعال العسكر ومقاتلتهم حتى أنهم يقتلون به جميعاً وذلك إما لقوة سببه، أو لعظمة آثاره المترتبة عليه، أو لغير ذلك من الأمور الخارجة عنه، إذا عرفت هذا فنقول: ذنب العالم في مقابل ذنوب كثيرة من الجاهل وأعظم منها بمراتب لقوة سببه وعظمة آثاره.

أما الأولى فلأن ذنبه منبعث من شدة شوقه وميله إليه وقوة عزمه له وشدة قوته الشهوية والغضبية وكمال انقياده وإطاعته لها حتى تغلب هذه الأسباب الوهمية والخيالية على قوته النظرية العاقلة العالمة بالقبح والشناعة وتعمى بصيرتها فسبب ذنبه أعظم من سبب ذنب الجاهل؛ إذ الجاهل يكفيه أدنى سبب لعدم المعارف.

وأما الثانية فلأن أثر ذنبه - وهو مخالفة الباري المعروف عنده بصفاته وقدرته وجبروته وغلبته وغضبه وعلمه بجميع المعلومات كليتها وجزئتها إلى غير ذلك من آثاره سبحانه - أعظم جداً من أثر ذنب الجاهل، لأنه لم يعرف سبحانه مثل معرفة العالم، وإنما سمع شيئاً ولم يعرف حقيقته، وإذا تفاوتت الأسباب والآثار

قوة وضعفاً تفاوتت الأفعال أيضاً لذلك فهذا الاعتبار ذنب العالم يقابل ذنوباً كثيرة من الجاهل.

* الأصل:

٢- وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: «ويلٌ لعلماء السوء كيف تلظي عليهم النار!»^(١).

* الشرح:

(وبهذا الإسناد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: ويلٌ لعلماء السوء) الويل: كلمة عذاب، تقول: ويل لزيد وويلاً لزيد بالرفع والنصب، فالرفع على الابتداء والنصب على إضمار الفعل، هذا إذا لم تضافه، فإذا أضفته مثل ويله وويلك فليس إلّا النصب؛ لأنك لو رفعته فليس له خبر. وقيل: الويل وإد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه. والسوء بالفتح مصدر يقال: ساءه يسوؤه سوءاً تقيض سرّه وبالضمّ الاسم تقول: هذا رجل سوء بالاضافة، ثم تدخل عليه الألف واللام وتقول: هذا رجل السوء.

وقال الأخفش: ولا يقال: الرجل السوء، ويقال: الحقّ اليقين وحقّ اليقين؛ لأنّ السوء بالرجل واليقين هو الحقّ، وقال أيضاً: لا يقال: هذا رجل السوء بالضمّ، فعلى هذا ينبغي أن يقرأ لعلماء السوء بالاضافة والفتح وما وجد في بعض النسخ: للعلماء السوء على التعريف والوصف فكأنه سهو من الناسخ، وقد يوجه بأنّ التركيب ليس من باب التوصيف، بل من باب إضافة العامل إلى المعمول مثل الضارب الرجل باعتبار تعلّق علم العالم بالسوء كتعلّق ضرب الضارب بالرجل.

وفيه: أنّ المقصود ذمّ العلماء باعتبار اتّصافهم بالسوء لا باعتبار علمهم به، والقول بأنّ التركيب وإن كان من باب الإضافة لكانه هنا في معنى التوصيف، أي المضاف موصوف بالمضاف إليه لا يخلو عن شيء؛ لأنّ التركيب الإضافي من حيث الإضافة وملاحظتها لا يدلّ على اتّصاف المضاف بالمضاف إليه وإرادة الاتّصاف بدون دلالة التركيب لا يجدي نفعاً، فليتأمل.

(كيف تلظي عليهم النار؟) أي كيف تضطرم وتلتهب عليهم النار؟ وتلظي أصله تلظي حذفت إحدى التاءين للتخفيف من لظي، وهو اسم النار، واسم من أسماء جهنم أيضاً، لا ينصرف للعلمية والتأنيث، و«كيف» ليس للاستعلام عن حالهم، بل للإعلام بشناعتها وفظاعتها وشدائدها، بحيث لا يمكن تصوّرها. ثمّ الظاهر أنّ المراد بالنار معناها الحقيقي، ويمكن أن يراد بها نار ألم الفراق بعد المفارقة عن الدنيا وانكشاف قبح السوء وآثاره على سبيل الاستعارة التحقيقية والترشيح؛ لأنّ الألم من باب الإدراك، وكلّما

كان الإدراك أقوى وأشدّ كان الأثم كذلك، ولا ريب في أن إدراك العالم لشدائد الفراق أقوى من إدراك الجاهل لها، فذلك كان التهاب نار الفراق على العالم أعظم وأشدّ منه على الجاهل.

* الأصل :

٣- علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا بلغت النفس هاهنا - وأشار بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة، ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا بلغت النفس هاهنا) النفس بالتحريك واحد الأنفاس، وهو ما يخرج من الحي حال التنفّس، وبالتسكين الروح، وكلاهما مناسب.

(وأشار بيده إلى حلقه) يعني قبل معاينة عالم الغيب قريباً من انقطاع زمان التكليف متصلاً به.

(لم يكن للعالم توبة) لتشديد الأمر عليه وعدم المساهمة معه في كثير من الأمور وقبول توبته في هذا الوقت من جهلته، ويدلّ على هذا التفصيل ما يأتي^(٢) في باب ما أعطى الله تعالى آدم عليه السلام وقت التوبة «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - لم يكن للعالم توبة، وكانت للجاهل توبة»، ويبعد أن يراد بالعالم العالم بموته وبالجاهل الجاهل به، كما زعم، وقيل: الفرق بينهما أن ذنوب العالم أمور باطنية وصفات قلبية وملكات رديّة نفسانية لا يمكن محوها عن النفس دفعة في مثل هذا الزمان القليل، بل لا بدّ من مرور زمان يتبدّل سيئاته إلى الحسنات، بخلاف ذنوب الجاهل الناقص فإنّها من الأعمال البدنيّة والأحوال النفسانية الخارجة عن صميم القلب وباطن الروح فيمكن محوها في لحظة.

(ثم قرأ: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾) بعده ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ يعني قبول التوبة واجب على الله^(٣) للذين يعملون

١ - الكافي: ١ / ٤٧. ٢ - في كتاب الإيمان والكفر.

٣ - والحقّ عندنا: أن قبول التوبة تفضّل من الله تعالى وليس بواجب، ولو كان واجباً لم يتأخّر قبوله عن «الثلاثة الذين خلفوا» حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لوجود المناط قبله، قد روي في بعض الروايات أنه لم يقبل توبتهم إلّا بعد سبعة عشر يوماً، إلّا أن رحمة الله اقتضت أن يتفضّل على الأئمة المرحومة في غالب الأمر على قبول توبتهم، وأيضاً لو كان واجباً عقلاً لم يكن فرق في الوجوب بين هذه الأئمة والأئمّة السالفة ولأمكن قبول توبة بعض الأشقياء، فراجع شرح التجريد وسائر كتب الكلام، وذكرنا في حواشي

السيئات جاهلين أو متلبسين بالجهالة ثم يتوبون من زمان قريب بزمان حضور الموت ومعاينة أمر الآخرة. ثم أكد ذلك الحكم وأخبر بالوفاء بوعده المستفاد من قوله: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ ﴾ فقال: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي قبل توبتهم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بإخلاصهم بالتوبة ﴿ حَكِيمًا ﴾ لا يعذب التائب.

والاستشهاد في قوله: «بجهالة» فإنه يفهم منه أن قبول التوبة في هذا الوقت القريب من الموت للجاهل دون العالم، وإلا لما كان لذكر الجهالة فائدة، وأما قبول التوبة قبل هذا الوقت فغير مختص بالجاهل لقيام الأدلة على قبولها من العالم أيضاً، ومما قرّرنا ظهر اندفاع ما نقل عن الفاضل الشوشتری من أن في هذا الاستشهاد - يعني الاستشهاد بالآية - شيئاً، ولعله ليس من الإمام عليه السلام أو يكون له معنى آخر غير ما نفهمه، انتهى، فتأمل.

* الأصل :

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النظر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي سعيد المكاربي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿ فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴾ قال: «هم قوم وصفوا عدلاً بالسنتم ثم خالفوه إلى غيره»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد) هو الحسين بن سعيد بن مهران الأهوازي مولى علي بن الحسين عليه السلام، فقيه، جليل القدر^(٢).

(عن النظر بن سويد) كوفي، ثقة، صحيح الحديث.

(عن يحيى الحلبي) هو يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، كانت تجارته إلى حلب فنسب إليه، وهو كوفي ثقة ثقة، صحيح الحديث.

(عن أبي سعيد المكاربي) اسمه هشام بن حيّان الكوفي، لم يذمه أحد من أصحاب الرجال، وليس في كتبهم أيضاً مدحه، وقيل في رواية الحلبي: وهو صحيح الحديث عنه دلالة على كونه ممدوحاً، ولا يخفى ما فيه.

١ - الكافي: ١ / ٤٧.

= مجمع البيان وبعض كتب التفسير ما يتعلّق بذلك. (ش)

٢ - يعني أن مهران كان مولى لعلي بن الحسين عليه السلام، وحسين بن سعيد هذا فقيه صنف ثلاثين كتاباً عدّها النجاشي، وهو في الشيعة معاصر للبخاري ومسلم، وكانت كتبه مشهورة بين أسلافنا نظير الصحيحين، وكان أخوه الحسن مشاركاً معه في التصنيف، والذي يظهر من النجاشي أنه كان في نسخة كتبه بعض الاختلاف، والمعتمد هو نسخة أحمد بن محمد بن عيسى وروايته قال: فيجب أن يروي كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا يحمل رواية ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيها اختلاف. (ش)

(عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿فَكَبِكُوا فِيهَا هَمَّ وَالْغَاوُونَ﴾ في الصحاح: كبّه لوجهه، أي صرعه، فأكبّ هو على وجهه، وكبّكه، أي كبّه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَكَبِكُوا فِيهَا هَمَّ وَالْغَاوُونَ﴾. وقال القاضي: الكبكة تكرير الكبّ لتكرير معناه، كأنّ من ألقي في النار منكب مرّة بعد أخرى حتى يستقرّ في قعرها، والغاوون أي الضالّون الخائبون من الغي وهو الضلال والخيبة، عطف على ضمير الجمع المتصل لتأكيد المنفصل.

(قال: هم قوم وصفوا عدلاً بالسنتهم) أي ضمير الجمع المتصل قوم من العلماء المائلين إلى الدنيا ولذاتها والتابعين للنفس الأمارة وشهواتها الذين وصفوا عدلاً أي نواميس إلهية وشرائع نبوية ويبتنونه للناس بالسنتهم وإطلاق العدل عليها شائع في الحكمة العملية؛ لأنّها تأمر بالوسط الذي هو صراط الحقّ وتنبه عن الجور الذي هو سلوك أحد طرفي الإفراط والتفريط، ومن زعم أنّ هذا التفسير أولى من تفسير المفسرين لهم بالآلهة وعبدتهم لأنّ ضمير الجمع للعقلاء بخلاف قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ لجواز أن يكون وما تعبدون أصناماً آلهة ورد عليه: أنّه لا منافاة بين التفسيرين؛ لأنّ إطلاق الآلهة على العلماء شرعاً باعتبار الطاعة والانقياد لهم في أفعالهم وأعمالهم والاستماع إلى أقوالهم شائع، وقد دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ودلّت عليه الروايات المعتبرة.

(ثمّ خالفوه إلى غيره) أي ثمّ خالفوا العدل لعدم استقراره في قلوبهم ومالوا إلى الجور واتّبعوا القوّة الوهّمية والنفس الأمارة ومشتبهاتها واقتفوا القوّة الشهوية والقوّة الغضبية ومقتضياتها، وهؤلاء أشباه العلماء وليسوا بمتّصّفين بالعلم والحكمة حقيقة؛ لأنّ العلم مقرون بالعمل، كما مرّ مراراً، ولذلك قال سقراط^(١): إذا أقبلت الحكمة خدّمت الشهوات العقول، فإذا أدبرت خدّمت العقول الشهوات. وقال المحقّق الطوسي: قد يصدر من بعض أقوال شبيهة بأقوال العلماء والحكّماء مع أنّه ليس بعالم ولا حكيم قطعاً؛ لعدم اتّصاف نفسه بمعنى العلم والحكمة، فإنّ من الناس من يجمع مسائل العلوم ويحفظها ويحفظ نكاتها ودقائقها التي أخذها بطريق التقليد ويؤدّيها إلى غيره في المحاورات والمناظرات على وجه يتعجّب منه المستمعون ويحملون ذلك على وفور علمه وكمال فضله وهو فاقد في نفس الأمر لثمرة العلم وفائدة الحكمة، أعني وثوق

١ - تمسّك بقول سقراط وهو أستاذ إفلاطون، بل هو المؤسّس للحكمة الإلهية بعد أن كان اليونانيّون معتنين غالباً بالطبيعيّات «والحكمة ضالّة المؤمن أينما وجدها أخذها»، سواء كان صاحبها يونانياً، أو بابلياً، أو مصرياً، بشرط أن لا يقلّدهم من غير دليل ولا يتوهّم حرمة تعلّم الحكمة؛ إذ نظر فيها وأتقنها كثير من علمائنا ممّا لا يظنّ فيهم كالسيد الداماد ونصير الدين الطوسي وآقا حسين الخوانساري وابنه آقا جمال الدين وغيرهم قدّس الله أسرارهم. (ش)

النفس وبرد اليقين وليس حاصل فوائده وخلاصة عقائده إلا التشكك والحيرة، ومثله في تقرير العلوم مثل بعض الحيوانات في حكاية أفعال الإنسان ومثل الأطفال في التشبه بأفعال البلغاء فأفعاله وآثاره شبيهة بأفعال العلماء وآثارهم وقلبه مابين لقلوبهم ثم لكون مصدر العلم والحكمة هو النفس دون الظواهر يقع الاشتباه بينهم وبين العالم الرباني وهو الحكيم العادل الذي أشرقت نفسه بإشراقات الحكمة الإلهية وتنوّ قلبه بأنوار العلوم الربانيّة ووقع التعديل في قواه الظاهرية والباطنية والتقويم في أفعاله وأحواله وأقواله الصادرة منه بحيث لا يخالف بعضها بعضاً وطابق ظاهره باطنه وهو الذي ينطق بالحقّ ويعمل به ويدعو إليه، وأمّا المتشبه به فلعدم تأثر ذهنه بالحكمة وعدم انقياد قلبه للعلم صار عقله مغلوباً في الشهوات، خادماً للنفس الداعية إلى اللذات فغاية همه الدنيا وما فيها ونهاية جهده طلب زخارفها الفانية بما يظهر منه الكمال وغيره، وهكذا حاله إلى أن يموت فيغرق في سوء أعماله وقبح آثاره. وما نقلناه منه ﷺ أخذناه في مواضع من كلامه، والله وليّ التوفيق وإليه هداية الطريق.

باب النوادر

* الأصل :

١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «رَوْحُوا أَنْفُسَكُمْ بِبَدِيعِ الْحِكْمَةِ فَإِنَّهَا تَكُلُّ كَمَا تَكُلُّ الْأَبْدَانُ»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رَوْحُوا أَنْفُسَكُمْ) الترويح «راحت دادن وخوش بو کردن».

(بديع الحكمة) أي بالحكمة البديعة المحدثّة، يعني «به علم تازه»، والحكمة في السنة الشرع العلم النافع في الآخرة، وقد تطلق على ما هو أعمّ من ذلك.

(فإنّها تكلّ) بمزاولتها بعض العلوم وعكوفها عليه، والكلال الضعف والإعياء.

(كما تكلّ الأبدان) من الحركات المتعاقبة من باب واحد، وفيه أمر بالمراوحة بين أنواع الحكمة والعلوم بأن يطلب هذا تارة، وذلك أخرى، لارتياح النفس ونشاطها؛ لأنّ لكلّ جديد لذّة، وهذا من جملة آداب التعلّم كما أشار إليه بعض الأفاضل في آداب المتعلّمين. ولهذا الحديث وأمثاله مثل قوله عليه السلام: «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمِ»^(٢)، وقوله عليه السلام: «رَوْحُوا الْقُلُوبَ وَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ، فَإِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ» محمل آخر أوجه وأحسن ممّا ذكرناه، ولا بدّ لبيانته من تقديم مقدّمة، وهي: أنّه لما كانت الغاية من وجود الخلق هي العبادة له تعالى كما قال عزّ سلطانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ وكانت العبادة لا تتحصّل إلّا بالعلم، وكان المقصود منها هو الوصول إلى جانب عزّته في حظائر قدسه بأجنحة الكمال كان ذلك هو الغاية لخلق الإنسان المطلوب منه والمأمور بالتوجّه والسير إليها بوجهه الحقيقي، فإن سعى لها سعيها ولم يحصل له فتور وكلال أدركها وفاز بحلول جنّات النعيم وإن قصر في طلبها وانحرف عن الصراط المستقيم كان من الهالكين، وكانت غايته النار فدخلها مع الداخلين.

فقد ظهر أنّ غاية كلّ إنسان أمامه وهم يسيرون إليها وواجدون لها، إذا عرفت هذا فنقول:

كما أنَّ الأبدان في هذا العالم المحسوس يطرأ عليه الضعف والكلال بتوارد الأمراض البدنية والأسقام الحسية فيمنعها عن الأفعال الخصوصية بها والحركات الناشئة منها، ولا بدَّ لتعديلها وتصحيحها وتقويمها وإرجاعها إلى الصحة من معالجات طبية واستعمال أغذية وأدوية مناسبة كذلك النفس طرأ عليها في السير إلى الله والوصول إلى حضرته والفوز بكرامته والبلوغ إلى الغاية المذكورة كلال وملال وأمراض مانعة لها عن تحصيل هذه المطالب بعضها ينشأ من استشعارها ألم الجهل وبعضها من استشعارها ألم الخوف.

أما الأول فلأنَّ الجهل البسيط لازم لها غير منفك عنها، كما يريد إليه قوله تعالى: ﴿فوق كل ذي علم عليم﴾، فهي وإن كانت صحيحة من وجه علية كلية من وجه آخر.

وأما الثاني فلأنَّها وإن بالغت في بذل الجهد في لزوم أوامر الله ونواهيه والتصفية عن الأدناس وإلقاء حجب الغفلة وأستار الهيئة البدنية لكنَّها ما دامت في هذه الأبدان فهي في أعطية من هيئاتها وحجب من أستارها وإن رقت تلك الحجب وضعت تلك الأعطية وإنَّما تتخلَّص من شوائب تلك الحجب والأعطية وظلماتها بالخلاص عن هذه الأبدان؛ إذ حينئذٍ ﴿تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً﴾^(١) فتكون مشاهدة بعين اليقين ما أدَّ لها من خير وشرٍّ بحسب استعدادها بما كسبت من قبل، فأما قبل المفارقة فإنَّ حجاب البدن مانع لها عن مشاهدة تلك الأمور كما هي، وإن حصلت على اعتقاد جازم برهاني أو نوع من المكاشفة الممكنة كما في حق أولياء الله إلا أنَّ ذلك الوقوف كالمشاهدة لا أنَّها مشاهدة حقيقية خالصة؛ إذ لا تنفك عن شائبة الوهم والخيال إذا كانت حالها قبل المفارقة هكذا فهي دائماً كلية علية من مرض الهم والخوف من سقوطها عن مدارج الحق ومن تحملها ما لا يحتاج إليه من الأعمال والعقائد أو ما يليق به تعالى ومن انتكاسها وانعكاسها بسبب غلبة العدو وقطاع الطريق ومن الرجوع إلى شهوات الدنيا بسبب تدليسات القوى الداعية إليها ومن انقطاع زادها الروحاني ومن عمي بصيرتها عن مشاهدة اللطف الرباني ومن موتها بسبب استيلاء مرض الجهل فهي دائماً في كلال فلا بدَّ من إمدادها وترويحها وتصحيحها بمعالجات حكيمية واستعمال أغذية وأدوية روحانية بأن يطلب لها من طرائف الحكمة وحديثها ما يعجبها، ومن لطائف العلوم وجديدها ما ينشطها ومن شرائف المعارف وسديدها ما يحركها ويشفيها من هذه الأمراض والآلام، ومن طرائف الحكمة ما في هذا الكتاب من المواعظ والنصائح^(٢)، فطوبى لمن جعلها مفتاح قلبه ومصباح لِّبه وويل لمن اتخذها ظهرياً

١ - سورة آل عمران: ٣٠.

٢ - أشار بهذا الكتاب إلى كتاب الكافي، أو إلى هذا الشرح، وليس المراد من الطرائف التي أمر بها في الحديث الحكايات الكاذبة والقصص المخترعة وهزليات الأشعار التي يشتاها العامة ولا يملكون منها حكايات ألف

ونبذها من ورائه نسياً منسياً، وهذا - أي ارتياح النفس بطرائف الحكمة وبدائعها - إذا كانت النفس قابلة للعروج إلى المقامات العالية مستعدة لاكتساب الفيوضات الإلهية متحلية بحلية العلوم والفضائل متخلية عن الشرور والردائل فإنها إذا كانت بهذه المنزلة تلتنز بإدراك طرائف الحكمة وحقائقها ونيل لطائف العلوم ودقائقها، وأما النفوس المعطلة الخالية عن شوائب الفضيلة كنفوس الأوباش والأوغام فإنها تستنكف من استنشام نسائم العلوم ويأخذ أنف نفسه من ربح شائمه بل يزداد مرضها أو تموت فجأة لو استمع إلى خبر صحيح وأثر صريح، ولو أردت أن تحيها فاقراً على سمعها زخارف الأقاويل وقبائح الأباطيل وحكايات السارقين وروايات الفاسقين والأقوال الواصفة للدنيا وباطلها التي تنفّر عن الآخرة وتجذب عن الأفق الأعلى فإنها تستريح بها وتستمتع إليها وتنشط منها كنشاط العطشان من شرب الماء وتهتزّ كاهتزاز الأرض من مطر السماء.

* الأصل :

٢ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درّست بن أبي منصور، عن عروة ابن أخي شعيب العرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إنّ العلم ذو فضائل كثيرة: فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقرّه النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار»^(١).

* الشرح :

(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درّست بن أبي منصور، عن عروة ابن أخي شعيب العرقوفي، عن شعيب) وهو العرقوفي أبو

= ليلة وليلة، بل ما يكون طريفاً ومنشطاً ومع ذلك مشتملاً على عبرة وحكمة، أو ما يفيد فائدة ما كالأشعار والحكايات الموضوعة على ألسنة الحيوانات وكتب السياحة وتواريخ البلدان وأمثال ذلك، ومن أحسن المجاميع في ذلك كتاب الكشكول للشيخ بهاء الدين عليه الرحمة وجرب كثيراً أنّ من يهتم بشيء واحد ويصرف فكره فيه فقط ولا يتجاوز إلى غيره كمن يصرف عمره في كتاب واحد من الأصول والكلام والنحو ولا يتنوع ولا ينظر في الطرائف أنّه يتبدّل وينجمد ولا يفيد فائدة علمية كثيرة، وأما علم الحديث والقرآن فهو متنوّع بنفسه ومشتمل على طرائف الحكم. (ش)

يعقوب ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم، عين، ثقة.

(عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة) نبههم على أن العلم إذا لم يكن معه هذه الفضائل التي بها يظهر آثاره فهو ليس بعلم حقيقة ولا يعدّ صاحبه عالماً، وقد تصوّر العلم مجسماً وشبّهه بإنسان ذي اقتدار وانترع منه ما يشبه بما يحتاج إليه ذلك الإنسان في اقتداره وإظهار آثاره مثل الرأس والعين والأذن واللسان إلى غير ذلك مما ذكره في الحديث.

وبالجملة أخذ العلم شخصاً روحانياً له أعضاء وقوى وصفات كلّها روحانية بعضها بمنزلة الأعضاء الظاهرة للإنسان كالمذكورات، وبعضها بمنزلة الصفات الباطنية مثل الحفظ والعقل والهمة والحكمة. وأطلق هذه الألفاظ الموضوعة لما في الإنسان على ما اعتبره في العلم ترشيحاً أو تخيلاً أو تمثيلاً أو تشبيهاً لأجل مناسبة مجدها الماهر في العربية كلّ ذلك لزيادة الايضاح والتقرير.

(فأرأسه التواضع) أي التخصّع والتذلل لله تعالى ولعباده، شبّه التواضع بالرأس لأنّ الرأس رئيس أعضاء الإنسان؛ لأنّه محل لأكثر القوى البشرية فلذلك ينتهي وجوده بانتفائه وكذلك التواضع أعظم فضائل العلم؛ لأنّ التعليم والتعلّم والتدبّن والتعاون والارتقاء إلى عالم القدس الذي هو المقصود من العلم لا يتحقّق بدونه، فالعلم المنفكّ عنه التواضع والمتّصف بصفة الكبر والتجبر ليس بعلم حقيقة بل الجهل أشرف.

(وعينه البراءة من الحسد) إذ كما أنّ العين آلة لمشاهدة المبصرات كذلك البراءة من الحسد آلة لإدراك المعقولات وحفظها، فإنّ الحسد يأكلها كما تأكل النار الحطب، وسرّ ذلك أنّ الحسد عبارة عن فرط حرص رجل على امتيازهِ في جميع الفوائد والمقتنيات من أبناء جنسه وشدة اهتمامه على إزالتها من غيره وجذبها إلى نفسه وهذه رذيلة عظيمة سببها مركّب من الجهل والشر؛ لأنّ اجتماع الخيرات كلّها في شخص واحد محال، وعلى تقدير الإمكان لا يتصوّر انتفاعه به، فجهله بتلك الحالة وإفراط الشره يحملانه على الحسد، ثمّ لما كان مطلوبه متمتع الوجود فهو دائماً في همّ وغمّ وحزن وألم على فواته حتى يبلغ ذلك إلى حدّ يمنعه من تصوّر غير مطلوبه المحال، ويوجب ذلك من انحاء ما في قلبه من الصور العلميّة الحاصلة وعمية بصيرته من مشاهدة غيرها، وأيضاً من جملة الخيرات وأعظمها هو العلم والحسد يمنعه من تعليم غيره؛ لأنّه لا يقدر أن يرى حصول خير ونعمة لغيره وظاهر أنّ تعليم العلوم وتكرارها يورث ملكة للحاصل وجلباً لغير الحاصل، فإذا منع حسده من التعليم سلب عنه الحاصل، ومنع من مشاهدة غير الحاصل.

(وأذنه الفهم) لما شبّه العلم بالإنسان الكامل في احتياجه إلى الأمور المذكورة لتثنية أمره وتكميل نظامه أثبت له الأذن، فجاءت الاستعارة مكنيّة وتخيلية، إلّا أنّه تصرّف في المشبّه وانترع منه هيئة الفهم

وشبهها بالأذن في أنَّ من خوطب بعلم لا يفهمه فهو بمنزلة من خوطب بلفظ لا يسمعه، أو في أنَّ حصول المعارف والنكات والحقائق في قلبه من طريق الفهم كما أنَّ حصول معاني الأخبار والأقوال في قلب الإنسان من طريق الأذن، فأطلق لفظ الأذن على تلك الهيئة مجازاً أو يمكن أن يكون إطلاقها على الفهم باعتبار أنه غايتها، وعلى التقديرين فهو مؤيد لما ذهب إليه صاحب المفتاح من أنَّ الاستعارة التخيلية مجاز، وأمّا ما ذهب إليه صاحب التلخيص وغيره من أنها حقيقة مستعملة في معناها الأصلي فهذا لا ينطبق عليه إلا بتكلف بعيد جداً، ومثل ما ذكرناه في هذه الفقرة يجري في أكثر فقرات هذا الحديث، ولا يصعب اعتباره فيها لمن هو عارف بالعربية.

(ولسانه الصدق) سمى الصدق لساناً لأنَّ الصدق غايته أو لأنَّه شبه صدق العلم بمعنى مطابقته للواقع باللسان؛ لأنَّ صدقه ينفع ويفيد كاللسان أو لأنَّ صدقه سبب لزيادته إذ العلوم الحقّة تتكامل بحسب تكامل الاستعداد ويتسبّب بعضها لحصول بعض آخر كما أنَّ اللسان سبب لزيادة الاقتدار بالوعد والوعيد والأمر والنهي.

(وحفظه الفحص) أي البحث والتفتيش في حقيقة ما حصل وتحصيل ما لم يحصل، والتعبير عن الحفظ بالفحص تعبير عن المسبّب بالسبب، بناءً على أنَّ العلم صيد والفحص عنه قيد سبب لبقائه وحفظه. (وقلبه حسن النية) من باب تسمية الحال باسم المحلّ أو من باب التشبيه إذ يفسد العلم بفساد النية وعدم خلوصها، ولا يترتب عليه ما هو الغرض من وجوده كما أنَّ الرجل يفسد بفساد قلبه ولا يترتب عليه الآثار المطلوبة من وجوده.

(وعقله معرفة الأشياء والأمور) أي تصوّرها والتصديق بأحوالها على ما هي عليه في نفس الأمر؛ لأنَّ قوام العلم بتلك المعرفة كما أنَّ قوام الإنسان بالعقل، ويحتمل أن تكون العلاقة هي السببية. (ويده الرحمة) على المتعلّمين؛ لأنَّ الرحمة وهي الرّقة والتعطّف وسيلة لا يصلح العلم إلى غيره كما أنَّ اليد وسيلة لا يصلح النعمة إلى الغير.

(ورجله زيارة العلماء) لأنَّه يزيارتهم تقتبس المطالب، كما أنَّ الإنسان بالرجل يكتسب المآرب، ولولا زيارتهم لما انتقل العلم من صدر إلى آخر كما أنه لولا الرجل لما انتقل الإنسان من موضع إلى موضع آخر، وبالجملّة لما شبه العلم بالإنسان وليس للعلم رجل حقيقة اعتبر آثار الرجل، أعني الزيارة فيه وسماها رجلاً إمّا على سبيل التشبيه أو على سبيل السببية.

(وهو من السلامة) من الآفات أو من الجهالات أو من أسباب الانقطاع عنه تعالى أو من إيذاء الناس بالتفاخر وغيره كما أنَّ الإنسان الكامل هو من ذلك.

(وحكمته الورع) أي التحلي بما يوجب القرب منه سبحانه والتخلي عما يوجب البعد عنه والاجتناب عن المحظورات والمشتبهات، كما أن شأن الإنسان الكامل ذلك، وقراءة الحكمة بفتح الحاء والكاف، وتفسيرها بحكمة اللجام المانعة من خروج الفرس عن طريقه لا يناسب المقام؛ لأن الحكمة بهذا المعنى لم توجد في المشبه به أعني الإنسان.

(ومستقره النجاة) المستقر المكان والمنزل باعتبار استقرار صاحبه فيه والنجاة مصدر نجوت من كذا، أي خلصت منه، والمقصود أن منزله الذي إذا وصل إليه سكن واستقر فيه نجاته عن شوائب المفساد وتخلصه عن طريق الباطل والمهالك.

(وقائده العافية) أي ما يقوده إلى مستقره ويحّره إلى نجاته العافية من مرض الجهل والبراءة من طريان النقص والآفات، والعافية اسم بمعنى المصدر ويوضع موضعه يقال: عافاه الله عافية، وهي دفاع الله سوء المكاره.

(ومركبه الوفاء) أي مركبه الذي إذا ركبّه يوصله إلى مستقره، ومقصوده الوفاء بعهد الله تعالى والاتباع بما أمر به والاجتناب عما نهى عنه، شبه الوفاء وهو ضد الغدر والمكر المركب لأن الوفاء يوصل صاحبه إلى مأمنه ومقصوده وهو الفوز بالتقرب منه تعالى وينجيه من الأهوال والشدائد الدنيوية والأخروية، ولكل واحد من الوفاء والغدر وجوه متعددة وموارد متسعة؛ لأنها يوجدان في العلم والمال والجاه والمودة وغيرها وشناعة الغدر من أجلى الضروريات ولذلك يعترف به من له أدنى شعور.

(وسلاحه لين الكلمة) أي سلاحه الذي به يدفع تعرض المتعرضين له وإبطال المبطلين إياه لين الكلمة معهم، والتخضع في القول لهم، فإن ذلك يوجب عدم تعرضهم له، وإنما شبه لين الكلمة بالسلاح وهو آلة الحرب مثل الدرع والسنان والسهام ونحوها لأن كلاً منهما يدفع عن صاحبه سورة المكاره وشر العدو. أما الأول فبالرفق والاستمالة، وأما الثاني فبالهيبة والاستطاعة.

(وسيفه الرضا) أي سيفه الذي به يدفع صولة المعاندين له عند ملاقاتهم الرضا بما صدر منهم وعدم تعرضه لهم فإنه إذا رضي بذلك سلم عن آفاتهم وعن التضجر بمجادلهم ومماراتهم أو سيفه الرضا بما آتاه الله تعالى، وبالقضاء والقدر؛ لأن الرضا به يقطع عنه سورة المشكلات كما أن السيف يقطع اتصال المتصلات، ولأن الرضا سبب لتسخيره الفضائل الروحانية في عالم الأرواح كما أن السيف سبب لتسخير الأمير البلاد والعباد في عالم الأشباح.

(وقوسه المدارة) لأن صيت حسن الخلق ومدارة الناس وملائنتهم ومساورة عداوتهم يحفظ صاحبها عن شر البعيد والقريب، ومنع وصول شرهم إليه كالقوس.

(وجيشه محاورة العلماء) لأن محاورتهم يقويه ويحفظ مسالك قلبه عن توارد عساكر الجهالة^(١)، كما أن الجيش يقوي السلطان ويحفظ ممالكه عن تسلط الأعادي بالطغيان والعداوة.

(وماله الأدب) أي ماله الذي به يقوت ويطلب بقاءه وحياته رعاية الأدب مع معلّمه ومتعلّمه وسائر الناس، وإنما شبه الأدب بالمال لأن الأدب سبب لبقائه ولتألف القلوب وجذبها ومكتسب مثل المال ولو قرأ مآله بمعنى مرجعه فالأمر ظاهر.

(وذخيرته اجتناب الذنوب) كما أنه لا بد للإنسان من ذخيرة ليوم حاجته كذلك لا بد للعلم من ذخيرة وهي اجتناب الذنوب ليوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة.

(وزاده المعروف) الزاد طعام يتخذ للسفر، والمعروف ضد المنكر، وأيضاً العطية، والمراد هنا الأعمال الموافقة للقوانين الشرعية يعني كما أن للإنسان زاداً يتوسل به في السفر الجسماني إلى مقاصده ولولاه لهلك وفسد نظامه كذلك للعلم زاد، وهو المعروف يتوسل به في السفر الروحاني إلى مقام القرب، ولولاه لهلك وفسد.

(ومأواه المودة) المأوى كلّ مكان تأوي إليه ليلاً ونهاراً والمودة المصالحة ويجوز أن يكون من الوداع، والمعنى أن منزل العلم هو المصالحة بينه وبين الناس أو بينه وبين الخالق أو الوداع لهذه الدار دون القرار فيها والركون إليها.

(وفي بعض النسخ: «مأواه المودة» يعني ما يدفع به عطشه^(٢)، وحرارة قلبه هو المصالحة. (ودليله الهدى) كما أن للإنسان المسافر في العالم الجسماني دليلاً لولاه لضلّ عن سبيله كذلك للعلم في السفر في العالم الروحاني دليل هو الهدى، وهو خمسة أنواع:

الأول: اتّصاف القوة العقلية بما يتوسل به إلى الاهتداء بالمصالح.

والثاني: الدلائل العقلية الفارقة بين الحقّ والباطل والصالح والفساد.

والثالث: الكتاب الإلهي والرسول والأئمة عليهم السلام.

والرابع: انكشاف السرائر الروحانية بالمنام والإلهام.

والخامس: محو الظلمات المانعة من البلوغ إلى وصاله وظهور التجليات الموجبة للنظر إلى جلاله وكماله.

١- ردّ على ما يتوهمه بعض الناس من أنه يكفي في استنباط الأحكام مطالعة الأحاديث وفهم مفاد الروايات، وذلك لأن مراتب الناظرين مختلفة، ولا يستغنى إلاّ دون من استشارة من فوّه لذلك ترى المتأخّرين وإن بلغوا ما بلغوا في الاطلاع على الروايات ودقائق الأصول لم ينالوا معشار ما ناله أساطين العلم كالشهيد والشيخ والعلامة ولا يتجرّؤون على الفتوى إلاّ إذا سبقهم هؤلاء. (ش)

٢- ويعين ما في هذه النسخة كونه مذكوراً بعد الزاد. (ش)

ويمكن حمل الهدى هنا على كلّ واحد من هذه المعاني.

(ورفيقه محبة الأخيار) كما أنّه لا بدّ للإنسان المسافر في قطع المنازل الجسدية من رفيق كما روي «الرفيق ثم الطريق» كذلك لا بدّ للعلم في قطع المنازل الروحية حتى يبلغ إلى غاية مقصده من رفيق وهو محبته للأخيار أو محبة الأخيار له، وبينهما تلازم؛ لأنّ المحبة من الطرفين وهي من أعظم المطالب وأشرف المقاصد، وهي أربعة وعشرون فضيلة من فضائل العلم، فمن اتّصف بالعلم واتّصف علمه بهذه الفضائل فهو عالم ربّاني وعلمه نور إلهي متّصل بنور الحقّ، مشاهد لعالم التوحيد بعين اليقين، ومن لم يتّصف بالعلم أو اتّصف به ولم يتّصف علمه بشيء من هذه الفضائل هو جاهل ظالم لنفسه بعيد عن عالم الحقّ وعلمه جهل وظلمة يرده إلى أسفل السافلين، وما بينها مراتب كثيرة متفاوتة بحسب تفاوت التركيبات في القلّة والكثرة، وبحسب ذلك يتفاوت قربهم وبعدهم من الحقّ والكلّ في مشيئة الله تعالى سبحانه، إن شاء قربهم ورحمهم، وإن شاء طردهم وعذبهم.

* الأصل :

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير العلم الرفق، ونعم وزير الرفق العبرة»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير العلم الرفق، ونعم وزير الرفق العبرة) في أموره، والإيمان هو التصديق بالله وبرسوله وبما جاء به الرسول على سبيل الإجمال، وكون العلم وزيراً له ظاهر لأنّ العلم التفصيلي بالمعارف الإلهية والمسائل الدينية يقوّي نور الإيمان في القلب، ويدبّر أمره، ويحفظ جميع القوى والأركان عن الجور والطغيان، وعن صدور ما ينافي استقراره وتمكّنه في ملك الباطن، وهذا التركيب يحتمل وجوهاً:

الأول: أن يكون فيه استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بالسلطان، واستعارة تخيلية بإثبات الوزير له، والعلم كلام مستأنف بتقدير مبتدأ متضمّن لتشبيهه بالوزير.

الثاني: أن يكون فيه استعارة تحقيقية بتشبيه صفة من صفات القلب وناصر من أنصار الإيمان بمن يحمل النقل عن السلطان واستعارة لفظ المشبه به وهو الوزير للمشبه وذكر الإيمان قرينة لها والعلم كلام مستأنف

مبين للمشبّه.

والثالث: أن يكون فيه مجاز مرسل بإطلاق لفظ الوزير على ناصر الإيمان ومعينه، وهو العلم من باب إطلاق اسم الملزوم على اللازم، ومثل هذه الوجوه يأتي في العبارات الباقية.

(ونعيم وزير العلم الحلم) وهو كون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بتوارد المكاره بسهولة، ولا تقع في شغب عند مشاهدتها بعين العلم بالخيرات، والشروع في التزام الأوّل، والاجتناب عن الثاني، إذ لولا العلم لوقعت النفس في مهاوي المهالك واختل نظامها ولا ينفعها مجرد العلم في ضبط الممالك الروحانية كما أن السلطان الظاهر لا ينفعه علمه بأحوال مصالح الرعايا ومضارهم إذا لم يكن له حلم وكانت له نفس ظالمة آمرة له بارتكاب مضارهم أو وزير مائل إلى الظلم أمر له به، وهو يتبعه في مفتريات أقاويله، فإن ذلك يؤدي إلى فساد أحوال مملكته وزوال نظام أمور سلطنته.

(ونعيم وزير الحلم الرفق) الرفق هو فرع العفة التي هي الاعتدال في القوة الشهوية الجاذبة للمنافع، ونوع من أنواعها، يعين الحلم الذي هو فرع الشجاعة التي هي الاعتدال في القوة الغضبية ونوع من أنواعها؛ إذ لولا الرفق لوقع الجور في جلب المنافع وهو مستلزم للجور في القوة الغضبية الدافعة للمضار المتحركة نحو الانتقام ضرورة أن القوة الشهوية إذا تحركت إلى الجور في جلب المنافع تحركت القوة الغضبية إلى الجور في رفع المانع من حصول تلك المنافع، ويبطل بذلك بناء الحلم ونظامه، فظهر أن للرفق مدخلاً عظيماً في ثبات الحكم وبقاء نظامه، وهذا معنى وزارته للحلم.

(ونعيم وزير الرفق العبرة) العبرة - بالكسر والتسكين - اسم من الاعتبار بمعنى الاتعاظ، وهي تعين الرفق وتوجب ثبات ملكته وبقاء القوتين المذكورتين على الاستقامة والتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن من اتعظ بأحوال السابقين ونظر إلى آثارهم وتأمل من أين انتقلوا وارتحلوا وإلى أين حلّوا ونزلوا وكيف انقطع أيديهم عن قنيت هذه الدار الفانية وأصابتهم العقوبات الشديدة الدنيوية بسبب سوء أفعالهم وقبح أفعالهم واتباعهم لحرق النفس وسفاهتها وجور القوى وشقاوتها وأتعظ أيضاً بنعيم الدنيا وسرعة زوالها وبكارها وقرب أفولها وانتقالها تبرد في قلبه الدنيا وما فيها وتنكسر سورة القوى ودواعيها، ولهذه الخصلة مدخل تام في ثبات الرفق بعباد الله، إذ لولا تلك الخصلة لأمكن أن تميل النفس إلى الحرق بهم في جميع المشتبهات كما هو مقتضى طبيعتها وإلى الغلبة عليهم في جميع المقتنيات كما هو سجيّتها، وقيل: المراد بالعبرة العبور العلمي من الأشياء إلى ما يترتب عليها وتنتهي إليه، وفي بعض النسخ وقع لفظ «الصبر» بدل العبرة وتوجيهه ظاهر لأن الصبر على المكاره والأمور الشاقة على النفس سبب عظيم ومعين تام لبقاء الرفق وثباته ولولا الصبر لزال الرفق بورود أدنى المكاره والشدائد.

* الأصل :

٤- علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما العلم؟ قال: «الانصات»، قال: ثمّ مه؟ قال: «الاستماع»، قال: ثمّ مه؟ قال: «الحفظ»، قال: ثمّ مه؟ قال: «العمل به»، قال: ثمّ مه يا رسول الله؟ قال: «نشره»^(١).

* الشرح :

(علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما العلم؟) «ما» الاستفهامية كثيراً ما تكون سؤالاً عن التعريف الحقيقي، وقد تكون سؤالاً عن التعريف الرسمي، وهذا هو المراد هاهنا، فلذلك أُجيب بذكر سبب حصول العلم وسبب بقائه وفائدته وغايته المطلوبة منه. ويؤيده أيضاً وقوع السؤال بها مكرراً؛ إذ للشيء الواحد ليست إلا حقيقة واحدة، ولو كان المراد هو المعنى الأوّل كان الجواب من باب تلقيّ السائل بغير ما يتوقّع تنبيهاً على أنّ ذلك الغير هو الأوّل والأهمّ به بالسؤال عنه.

(قال: الانصات) في الصحاح والقاموس: الانصات السكوت والاستماع للحديث، تقول: أنصتوه وأنصتوا له. وفي نهاية ابن الأثير: أنصت ينصت إذا سكّت سكوت مستمع، وهو لازم ومتعدّد. وفي المغرب: أنصت سكّت للاستماع، ولعلّ الانصات هنا بمعنى السكوت فقط بقرينة ذكر الاستماع بعد. (قال: ثمّ مه؟) أصل مه «ما» حذفت الألف وزيدت الهاء للوقف.

(قال: الاستماع) للعلم وإلقاء السمع إلى المعلّم طلباً لسماع الحديث وفهمه، وفيها إشارة إلى سبب من أسباب حصول العلم، فإنّ المتعلّم لا بدّ أن يسكّت عند تلقين المعلّم ويستمع لحديثه حتى تنتقش الصور العلمية في ذهنه.

(قال: ثمّ مه؟ قال: الحفظ) أي حفظ العلم وضبطه، وفيه إشارة إلى سبب بقائه ولا بدّ منه إذ لا ينفع الانصات والاستماع بدونّه.

(قال: ثمّ مه؟ قال: العمل به) إن كان متعلّقاً بالعمل، وفيه إشارة إلى فائدة العلم وغايته؛ لأنّ الغرض من العلم العملي هو العمل به، والغرض من العمل هو التقرب منه تعالى، وهو مع ذلك سبب لبقاء العلم الحاصل وموجب لحصول غير الحاصل؛ إذ العلم يصنّي القلب ويصقله فيوجب حفظه للصورة الحاصلة واستعداده

لقبول مرتبة أخرى من العلم.

(قال: ثمّ مه يا رسول الله؟ قال: نشره) بين الناس بالتعليم^(١)، وفي الابتداء بالتعلّم المستلزم للتعليم والختم بالتعليم المستلزم للتعلّم حتّى على التعلّم والتعليم مراراً مبالغة للاهتمام بهما، ولا يخفى ما في الحديث من حسن الترتيب بين هذه الأمور الخمسة التي عليها مدار الحقيقة الإنسانية ونظام الدين وكمال العلم، أمّا بين الأربعة الأوّل فظاهر، وأمّا بين الرابع والخامس فللروايات الدالّة على ذمّ من لم يعمل بعلمه واشتغل بالتعليم منها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام: «إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت مواعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا»^(٢).

* الأصل :

٥ - عليّ بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «طلبة العلم ثلاثة فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل، فصاحب الجهل والمراء مؤذٍ ممارٍ متعرّض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربل بالخشوع، وتخلّى عن الورع، فدقّ الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه، وصاحب الاستطالة والختل ذو خبٍ وملقٍ يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لحوانهم هاضم ولدينه حاطم فأعمى الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنّك في برنسه وقام الليل في حندسه يعمل ويخشى وجلاً داعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق إخوانه فشدّ الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه»^(٣).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة) لأنّ طالب العلم إمّا عادل أو جائر، ونعني بالعادل من كانت حركة قوّته الفكرية وقوّته الغضبية وقوّته الشهوية إلى مطالبها على وجه الاعتدال ووفق القوانين الشرعية والعقلية، وذلك بأن تشغل النفس الناطقة باكتساب العلوم والمعارف حتى تحصل لها فضيلة العلم والحكمة وتشغل القوّة الغضبية والشهوية بمطالبها ولا تتعدّيان في ذلك عن حكم العقل والشرع حتى تحصل للنفس فضيلة الحلم والعقّة، والجائر جوره إمّا في حركة قوّته الغضبية التي

١ - فائدة النشر الأخذ والعمل ولو لم يكن قبول قول العلماء واجباً على الناس لم يكن النشر واجباً، وهذا يدلّ على عدم جواز تقليد الميت؛ لأنّ نشر العلم يشمل الفروع كما يشمل الأصول والمواظ وغيرها، ولا وجه لإخراج الفروع منه (ش) ٢ - تقدّم.

٣ - الكافي: ١ / ٤٩.

هي مبدأ الإقدام على الأهوال ومنشأ الشوق إلى التسلط والترفع وطلب الجاه ونحوها، وإما في حركة قوته الشهوية التي هي مبدأ طلب المشتبهات من الأموال والأسباب والأطعمة اللذيذة ونحوها.

وأما الجور في حركة القوة الفكرية فغير مراد هنا؛ لأنه خلاف الغرض، فهذه ثلاثة أصناف: الأول العادل وهو الصنف الثالث. الثاني الجائر في القوة الغضبية وهو الصنف الأول. الثالث الجائر في القوة الشهوية وهو الصنف الثاني.

(فاعرفهم بأعيانهم) بالمشاهدة الذوقية والمعاينة القلبية، فإن أصحاب القلوب الصافية وأرباب المشاهدات الذوقية قد يعرفون خبائة ذات رجل بمجرد النظر إليه وإن لم يشاهدوا شيئاً من صفاته.

(وصفاتهم) الآتية وغيرها بالمشاهدات العينية وخبائة صفاتهم مظهر لخبائة ذواتهم والغرض من هذه المعرفة هو التمييز بين الحق والمبطل، وبين الهادي والمضل.

(صنف يطلبه للجهل والمرء) المرء بكسر الميم مصدر بمعنى المجادلة، تقول: ماريت الرجل أماريه مرء إذا جادلته، والمراد بالجهل هنا الاستخفاف والاستهزاء؛ لأن ذلك شأن الجهال، ومنه قوله تعالى حكاية: ﴿أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين﴾ بعد قولهم: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾، وقيل: المراد به الأنفة والغضب والشتم ونحوها مما يصدر من أهل الجاهلية، وقيل: هو أن يتكلف القول فيما لا يعلمه فيجهله ذلك، وقيل: هو المفارقة والكبر والتجبر.

(وصنف يطلبه للاستطالة والختل) استطال عليه أي تطاول وترفع من الطول في الجسم؛ لأنه زيادة فيه، والختل بفتح الحاء المعجمة والتاء المثناة من فوق الخدعة، يقال: ختلته يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة وختل الذئب الصيد إذا تخفى له، ولا يبعد أن يكون الاستطالة بالنسبة إلى العلماء والختل بالنسبة إلى العوام والجهلاء.

(وصنف يطلبه للفقہ والعقل) أي صنف يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين والتطلع إلى أحوال الآخرة وحقارة الدنيا وتكحيل النفس بتحليلها بالفضائل وتحليلها عن الرذائل إلى أن يخرجها من حضيض النقص إلى أوج الكمال، ومن حد القوة إلى العقل بالفعل، ويمكن أن يكون الأول إشارة إلى تكحيل القوة النظرية، فإن الفقه يعني معرفة الأشياء والبصيرة المذكورة من آثاره. والثاني إلى تكحيل القوة العملية؛ إذ قد يطلق العقل عليها ويقال لها: العقل العملي، ولما ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب العلم أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقال:

(فصاحب الجهل والمرء مؤذٍ ممارٍ) أي مؤذٍ بالحركات الشنيعة والأقوال الخشنة عند المباحثة والمهاورة، منازع مجادل مع السفهاء، بل مع العلماء عند المناظرة؛ لأن نفسه سبع مشغوص، لها جوارح مثله مع زيادة

هي جارحة اللسان التي هي أقوى الجوارح فيؤذي غيره ويفرسه بالشتم والخشونة ويغضب عليه بأدنى سبب ويجادل العلماء والسفهاء كل ذلك لطلب التفوق عليهم، ونسبة الحقارة إليهم أو بمجرد التناذه بالغلبة كما هو دأب أكثر السفلة والجهلة.

(متعرض للمقال في أندية الرجال) المقال مصدر كالقول، والأندية جمع الندي على فعيل كأرغفة جمع رغيف، والندي والنادي والندوة مجلس القوم ومتحدثهم ما داموا يندون إليه أي يجتمعون، فإن تفرقوا فليس بندي، ومنه سميت دار الندوة التي بناها قصي لأن قريشاً كانوا يندون ويجتمعون فيها للتشاور، ثم صار علماً لكل دار يرجع إليها ويجتمع فيها، وإنما تعرض للمقال في أندية الرجال لعلمه بأن مقصوده وهو إظهار فضله وكماله ونشر منقبته وحاله وطلب ما يترتب عليها التفوق والتفاخر والجاه والمال لا يحصل إلا بمجداه ومقاله فيها.

(بتذكار العلم وصفة الحلم) متعلق بالمقال أو حال عنه، يعني مقاله في الأندية بذكر العلوم الدينية والمسائل الشرعية والمعارف الإلهية، وذكر أوصاف الحلم وما يتبعه ويندرج فيه من أنواعه وذكر كماله في الإنسان، وغرضه من ذلك أن يظهر علمه بها وأن يخدع الرجال بأن قوته الفكرية وقوته الغضبية واقعتان على الاعتدال وواقعتان في الأوساط كما هو شأن العدول، يعني الأولى متحلية بالعلوم والحقائق، والثانية متحلية بالفضائل التي منها الحلم وتابعة للأولى غير متجاوزة عن حكمها.

(قد تسربل بالخشوع) السربال بالكسر القميص وسربلته أي ألبسته السربال فلبسه والخشوع التذلل والخضوع وهو كما يكون للقلب بإعراضه عما سواه تعالى بحيث لا يكون فيه غير الميل إلى العبادة والمعبود كذلك يكون للجوارح بصرفها فيما خلقت لأجله، والمقصود أن صاحب الجهل يظهر أنه صاحب هذه الخصلة الفاضلة ومندرج في سلك الخاشعين ومتصف بزيمهم، ولا يخفى ما في هذا الكلام من المكنية والتخييلية.

(وتحلى عن الورع) بجميع أنواعه يعني عن ورع التائبين وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته ومن ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات لخوف سقوط المنزلة بارتكابها ومن ورع المتقين وترك الحلال الذي يتخوف منه أن ينجز إلى الحرام كترك التكلم بأحوال الناس لخافة أن ينجز إلى الغيبة ومن ورع السالكين وهو الإعراض عن غيره سبحانه خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه، فانظر أيها اللبيب إلى هذا الفقير المسكين كيف أغواه قرينه وحمله على غاية الجور وحيره في أمره بحيث يتشبث تارة بظاهر الجور لظنه أنه أصلح له في تحصيل مقاصده الفاسدة فيؤذي ويمتري، ويتمسك تارة بظاهر العدل لزعمه أنه أنفع له في تكميل مطالبه الزائلة فيظهر العلم والحلم

والخشوع، وهو في الحالتين يجعل القوة النطقية تابعة للسبع خادمة له في تنظيم متمنياته وتتميم مقتضياته. (فقد الله من هذا) أي من صاحب الجهل والمراء، أو من أجل عمله هذا العمل.

(خيشومه) هذا دعاء عليه، وكناية عن جعله ذليلاً خائباً خاسراً غير واجد لما قصده مثل رغم الأنف، والخيشوم الأنف ويجمع على خياشيم، وقيل: هي عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ.

(وقطع منه حيزومه) الحيزوم يفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت، والزاي المعجمة وسط الصدر، وفي القاموس: هو ما استدار من الظهر والبطن وضلع الفؤاد ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. وهذا أيضاً دعاء عليه وكناية عن إهلاكه واستئصاله بالمرّة لقطع ما هو مناط الحياة.

(وصاحب الاستطالة والختل ذو خبٍ وملق) الحب بكسر الحاء المعجمة والباء الموحدة المشددة مصدر بمعنى الخدعة والغش، تقول: خبيت يا رجل تحبّ خباً مثال عملت تعلم علماً، وأما الحب بالكسر أو الفتح بمعنى الرجل الخدّاع فغير مناسب هنا، ومنهم من ضبطه بضمّ الحاء المهملة والباء الموحدة المشددة، والملق بالتحريك اللطف الشديد والتودّد فوق ما ينبغي باللسان وحده من غير أن يكون في القلب منه أثر، يقال: ملق بالكسر يملق ملقاً ورجلٌ ملق بكسر اللام يعطي بلسانه ما ليس في قلبه.

(يستطيل على مثله من أشباهه) أي على من يماثله ويشابهه في الرتبة والعزّ أو في العلم والفضل. (ويتواضع للأغنياء من دونه) أي ممن هو دونه في الرتبة والمنزلة وخسيس بالنسبة إليه أو ممن هو دونه في العلم والفضل أو ممن هو غير صنفه الذي هو طلبة العلم ولفظ «من» مع مدخوله في الموضعين إمّا بيان لما يليه أو حال عنه، وإمّا اعتبر المماثلة في طرف الاستطالة والأدونية في طرف المتلق والتواضع لأنّ ذلك أدخل في إظهار قبح فعالة وركاكة ذاته وشناعة صفاته.

(فهو لحلوأهم هاضم) الحلوان بضمّ الحاء المهملة وسكون اللام ما يأخذه الحكّام والقضاة والكهنة من الأجر والرشوة على أعمالهم، يقال: حلوته أحلوه حلواناً فهو مصدر كالغفران ونونه زائدة وأصله من الحلالة. وفي بعض النسخ: فهو لحلوأهم هاضم بالهمزة بعد الألف والحلواء بالمدّ والقصر ما يتخذ من الحلالة، والجمع الحلأوي، والمقصود على النسختين أنّه يأكل ما يعطونه من أموالهم ولذيذ أطعمتهم وأشربتهم شبيباً بالأجر لأجل عمله، وهو تملّقه لهم وتواضعه إياهم كما هو دأب الأخسّاء وشأن الأذلاء. (ولدينه حاطم) أي كاسر، من حطّمته إذا كسرت؛ لأنّه باع دينه بدنياههم، بل بلقمة يأكلها من مائدتهم تبعاً لحكم قوّته الشهوية الدنيّة، وإفراذه الضمير في قوله: «ولدينه» متّفق عليه في نسخ هذا الكتاب على ما أريت ورأيت أيضاً في كلام بعض المتأخّرين نقلاً لهذا الحديث و«لدينهم حاطم» بضمير الجمع، وله أيضاً وجه ظاهر؛ لأنّ فعله ذلك يحملهم على الحرام وهو إعطاء الرشوة لأجل ما يتوقّعون منه عند الضرورة

وإعطاء أجر الخدعة والتواضع، أو على استهانتهم للدين الذي هم متدينون به إذ ارتكاب العالم للقبايح يهونها في أعين الناس ويوجب ارتكابهم لها على أتم الوجوه.

(فأعنى الله على هذا خبره) أي أخفى خبره، من عمي عليه الخبر أي خفي، مجاز من عمى البصر، كذا في المغرب، وفي الكلام استعارة تبعية أو جعل خبره متلبساً بحيث لا يعرفه أحد من عمي عليه الأمر التبس أو رمى خبره من هذا العالم من عمي الموج - بالفتح - يعمي عمياً إذا رمى القذى والزبد، وقيل: خبره بضم الحاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، أي علمه يعني أزال الله عنه نور بصيرته العلمية لئلا يتميز بين الحق والباطل ولا يمتدي إلى الحق أبداً، ولا ينتفع بعلمه في الدنيا والآخرة.

(وقطع من آثار العلماء أثره) الأثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء بعده، يعني قطع الله من بين آثار العلماء التي تبقى بعدهم في الدهور، وتدل على كمال علمهم وفضلهم وتوجب اشتهارهم وحسن ذكركم أثر هذا الرجل الملق المخادع المستطيل على مثله من العلماء المتواضع لمن دونه من الأغنياء حتى لا يبقى له بعده ما يدل على علمه وفضله، ويحتمل أن يكون كناية عن إهلاكه لأن إزالة أثره وذكره من بين آثار العلماء وذكرهم يستلزم إهلاكه، وإثماً دعا على هذين الصنفين بالإذلال والفناء لأن مقصودهما من طلب العلم هو الدنيا، وطلب العزة والاعتبار بين الناس حتى فعلاً ما فعلاً بما لا يليق بالعالم، فدعا عليها بأن يترتب على فعلهما ما هو نقيض مقصودهما، أعني الهوان والإذلال، وبأن يفنيهم الله تعالى لتخلص الدين وأهله من شرهما؛ لأنهما من أعظم المنافقين وإخوان الشياطين وضررها يعود إلى العلماء الربانيين بل إلى جميع المسلمين، ومن كان وجوده كذلك كان عدمه أولى منه.

(وصاحب الفقه والعقل) أي الصنف الذي يطلب العلم لتكميل القوة النظرية والقوة العملية وتسددهما.

(ذو كآبة وحزن وسهر) الكآبة بالتحريك والكآبة بالتسكين والكآبة بالمد سوء الحال والانكسار من شدة الهم والحزن، والحزن خلاف السرور، والسهر بالتحريك الأرق واتصافه بهذه الأمور لاستشعار نفسه بالخوف والخشية من الله تعالى ومن أهوال الآخرة وعقابها وصعوبة أحوال الناس فيها، ومن سوء العاقبة وقبح الخاتمة، ولا نفعاً لها بمشاهدة قلة الأصدقاء وكثرة الأعداء ورفع حال الأراذل ووضع حال الأفاضل إلى غير ذلك من الأسباب.

(قد تحنك في برنسه) يقال: تحنك فلان إذا أدار العمامة تحت حنكه، والحنك ما تحت الذقن، وفيه استحباب التحنك أو المعنى قدر اتراض بالعبادة وتهذب منها من حنكتك الأمور بالتخفيف أو التشديد أي راضتك وهذبتك، والبرنس بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة الساكنة والنون المضمومة والسين

المهملة. قال في النهاية: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من درّاعة أو جبّة أو مطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان يلبسها النّسّاك في صدر الإسلام^(١)، وهو من البرس بكسر الباء القطن والنون زائدة، وقيل: إنّه غير عربيّ.

(وقام الليل) بالصلاة والذكر والتلاوة إلى غير ذلك من العبادة، والليل منصوب بنزع الخافض. (في حنّده) الحنّس بالحاء المهملة المكسورة والنون الساكنة والذال المسكورة والسين المهملتين الليل المظلم، والظلمة أيضاً، والثاني هنا أنسب، والإضافة إلى ضمير الليل بتقدير اللام وقيام الليل معراج الصالحين ومنهاج الزاهدين، وفيه سرور الساترين إلى الله تعالى لتفرّغ باهم ونظام حالهم فيجدون في مناجاة ربهم سروراً ولذة لا يوازن بأحقها الدنيا وما فيها.

(يعمل ويخشى) لأنّه لما شاهد نور جلال الله بعين الحقيقة ولاحظ عظمة كبريائه بنور البصرة رأى كلّ شيء لديه صغيراً، وكلّ موجود سواه حقيراً، فيرى نفسه مقصّراً وعمله مضحلاً، فيخشى من التقصير، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

(وجلاً) حال عن الفاعل أي يعمل ويخشى حال كونه وجلاً خائفاً من عدم القبول لعلمه بأنّ المقبول من الأعمال إنّما هو العمل الصالح، ولا علم له بصلاح عمله، أو من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم استمرار عمله لعلمه بأنّ كثيراً من العباد انعكست حاله في آخر عمره، أو من خجالة دار المقامة وعذاب يوم القيامة لعلمه بأنّه لا ينجو أحد من عذابه إلّا بفضل رحمته ولا علم له بأنّ الرحمة تدركه قطعاً.

(داعياً) متضرّعاً طالباً لقبول عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه ودخوله في سلسلة الصالحين وزمرة المقرّبين.

(مشفقاً) مع ذلك من عدم استجابته لعلمه بأنّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا يقبل إلّا الصالح منها، ولا علم له بقبوله وردّه، أو من اشتغال قلبه بغيره سبحانه طرفة عين من أجل تدليسات الشيطان ووساوسه.

(مقبلاً على شأنه) أي على إصلاح حاله وتهذيب ظاهره وباطنه عن الأعمال الذميمة والأخلاق الرذيلة وتزنيها بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة.

(عارفاً بأهل زمانه) بأحوالهم وصفاتهم وأعمالهم وعقائدهم وأغراضهم الباعثة لهم إلى حركاتهم يعرف

١ - تزَيُّ أهل العلم والورع بزَيٍّ خاصٍّ كان معهوداً في صدر الإسلام، ولم ينه عنه الأئمّة عليهم السلام بل قرّره واستحسنه في هذه الرواية فيكون حسناً، ولأنّ من تزَيّاً بلباس التقوى استحيى من حضور المعاصي ومجالسها وسبب الأمر الحسن حسن وكلّ حسن مندوب إليه شرعاً. (ش)

بعضها بالمكاشفة القلبية وبعضها بالمشاهدة العينية.

(مستوحشاً من أوثق إخوانه) لعلهم بأن المرضى من الناس من كل وجه عزيز الوجود، وإن مجالستهم ومخاطبتهم تميمت القلب وتفسد الدين، ويحصل للنفس بسببها ملكات مهلكة مؤدية إلى الخسران المبين، فيختار الوحشة منهم والاعتزال عنهم لئلا يندفع طبعه من طبعهم كما ورد «قر من الناس فرارك من الأسد».

(فشد الله من هذا أركانه) أي ثبت الله تعالى وأحكم غاية الإحكام من هذا العالم الذي هو صاحب الفقه والعقل جميع أركانه الظاهرة والباطنة في العلم والعمل ووفقه للوصول إلى نهاية مقاصده بإفاضة غاية كمال قوته النظرية والعملية.

(وأعطاه يوم القيامة أمانه) من شر ذلك اليوم وأهواله، ولما كان هذا العالم عاملاً في الدنيا للآخرة استحقّ خير الدنيا والآخرة فلذلك دعا ﷺ له بنيله خيرها جميعاً، بخلاف الأولين فإنها استحقّت الذلّة والفناء، فقد دعا ﷺ لكل صنف ما يليق به ويستحقّه.

* الأصل :

وحدثني به محمد بن محمود أبو عبدالله القزويني، عن عدة من أصحابنا منهم جعفر بن محمد^(١) الصيقل بقزوين، عن أحمد بن عيسى العلوي، عن عباد بن صهيب البصري، عن أبي عبدالله ﷺ^(٢).

* الشرح :

(وحدثني به) أي بهذا الحديث.

(محمد بن محمود أبو عبدالله القزويني، عن عدة من أصحابنا منهم جعفر بن محمد^(٣) الصيقل بقزوين) متعلّق بقوله حدثني على الظاهر، والفرض من ذكره هو الإشعار باهتمامه في ضبط الرواية، والظاهر^(٤) أن هذه العدة غير عدة يروي عنهم المصنّف بلا واسطة. ويؤيّد أنّ جعفر بن محمد غير داخل في عدته. (عن أحمد بن عيسى العلوي) ثقة من أصحاب العياشي.

(عن عباد بن صهيب البصري) قال الكشي: إنّه بصري، وقال النجاشي: هو ثقة، وفي كتاب الايضاح جزم بأنّه ثقة.

(عن أبي عبدالله ﷺ).

* الأصل :

١ - و(٢) في أكثر النسخ: جعفر بن أحمد.

٢ - الكافي: ١ / ٤٩.

٤ - مع أنّ أمثال هذه الرواية غير محتاجة إلى الإسناد. (ش)

٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن رواية الكتاب كثير، وإن رعاته قليل، وكمن من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، فالعلماء يخزيهم ترك الرعاية، والجهال يخزيهم حفظ الرواية، فراع يرعى حياته، وراع يرعى هلكته، فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رواية الكتاب كثير، وإن رعاته قليل) يعني أن رواية كلمات كتاب الله تعالى، أو الكتاب المشتمل على العلوم الدينية مطلقاً فيشمل كتب الأحاديث أيضاً جمع كثير وحفاظ ألفاظه وعبارته عن الغلط والتحريف واللعن والتصحيف جم غير، وأن رعاته المتروحين بروح معانيه، والواهبين إلى جمال غوانيه، والنازلين في منازل مغانيه، والمتأملين في مفاده ومعناه، والعاملين بمقصده ومغزاه، والعاملين بمراده ومؤداه قليل. (وكمن من مستنصح للحديث مستغش للكتاب) استنصحه عدّه نصيحاً خالصاً، وأصل النصح الخلوص، تقول: نصحت ونصحت له إذا خلصته، والنصيحة للحديث التصديق به والعمل بما فيه، كما يظهر من نهاية ابن الأثير، واستغشّه خلاف استنصحه، يقال: غشّه إذا لم يحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر، والغش بالكسر الاسم منه، والمغشوش الغير الخالص، والغشش محرّكة الكدر المشوب، و«كم» اسم ناقص مبهم مبني على السكون مخبر عن التكثر، وما بعده مميّز له مخفوض للإضافة، ولأنّه في التكثر تقيض رُبّ في التقليل وهو مع مميّز في محلّ الرفع على الابتداء، و«مستغش» خبره، والمعنى كثيراً ممّن يستنصح الحديث ويصحّ ألفاظه وعباراته عن الأغلاط والأسقام ويحفظ حروفه وكلماته عن توارد الشكوك والأوهام ويخلصها عن شوائب القصور في مرّ الدهور ويصدق به ويعمل بما فيه ويتفكر في معانيه وزواجره ويستخرج رغائب كنوزه وذخائره ويتمسك بمقتضى نواهييه وأوامره يستغش الكتاب ويتّخذ مهجوراً ويترك روايته وحفظه^(٢) كأنّه لم يكن شيئاً مذكوراً ولا يرعاه حقّ رعايته، ولا يتوجّه إلى فهم

١- الكافي: ١ / ٤٩.

٢- هذا ردّ على بعض الاخباريين التاركين للقرآن المتمسكين بالروايات، وكأنهم كانوا في عصر الأئمة عليه السلام أيضاً مع أنّ النبي عليه السلام أمر بالتمسك بالقليل، وكل واحد منهما حجة لا يجوز ترك أحدهما بالآخر، وهؤلاء يعدّون الحديث ناصحاً، والقرآن غاشاً، فهو مثل الاستحسان يعني عدّ الشيء حسناً والاستكثار عدّه كثيراً ومن لا يعمل بالقرآن كأنّه يعدّ مواعظه وأوامره كلام غاش يريد إضلاله، فإذا التفت إلى لفظه قال: إنّه محرّف وإذا توجه إلى معانيه قال: متشابه أو لعلّه منسوخ لا نعلمه، وأمّا الحديث فإن قيل: إنّه موضوع أو محرّف اللفظ أو منقول بالمعنى أو لعلّه منسوخ أنكر غاية الإنكار. (ش)

معناه ودرايته، ولا يتأمل في غرضه وغايته، فلا جرم يكون نور بصيرته في إدراك مقاصده كلياً، ولا يجد إلى فهم مطالبه دليلاً، ولا إلى التوفيق بينه وبين الحديث سبيلاً، فهو متحير في تيه الضلالة، وحائر في سبيل الجهالة، وواله في أودية البطالة؛ لأنه ترك الأصل وتمسك بالفرع وأفسد الثمرة وتشبث بالشجرة.

(فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية) في النهاية: حزنه أمرأي أوقعه في الحزن، يقال: الأول لغة قريش، والثاني لغة تميم، وإنما يحزنهم ذلك لأن نفوسهم كاملة وعقولهم فاضلة وقلوبهم مائلة إلى حضرة القدس وجناب الحق ومنازل القرب فغاية همهم ونهاية قصدهم هو التخلص من العلائق النفسانية والتحلي بالفضائل الروحانية برعاية ما نطقت به الآيات القرآنية والروايات النبوية من الحلال والحرام والتقصص والعبر والأخلاق والوعد والوعيد ثم العمل به على وجه يوجب قرب الحق ورضاه ويورث نور القلب وصفاه حتى يستحقون له بذلك كمال القوتين العلمية والعملية ورئاسة الدارين الدنيوية والأخروية، فلا جرم يحزنهم ترك التفكير والعمل والرعاية وعدم العلم والفهم والدراية في الدنيا لعلمهم بما يوجب ذلك الترك من وخامة العاقبة وسوء الخاتمة، وفي الآخرة لمشاهدتهم فوات ما يترتب على الرعاية من الأجر الجميل والثواب الجزيل.

(والجهال) كذا في أكثر النسخ المعتمدة، وفي بعضها: «والجهلاء».

(يحزنهم حفظ الرواية) يحزيم بالحاء والزاي المعجمتين من أخزاه إذا ذلّه وأهانته، يعني أن حفظ الرواية فقط وترك الرعاية والتفكير والعمل يوجب خزيهم ووبالهم ويورث هوانهم ونكالهم وقت الموت ويوم القيامة لعلمهم حينئذ بأن النافع فيه والسبب للنجاة من شدائده هو رعاية ما في الكتاب والتفكير فيه والعمل بمقتضاه لا مجرد الرواية فيحزيمهم حفظ الرواية من أجل أنهم صاروا من أهل الكتاب ورواته ونقله ألفاظه وعباراته مع ترك رعايته والتفكير فيه والعمل به.

وفي بعض النسخ «يحزنهم» بالحاء المهملة والزاي المعجمة^(١) والنون، وحزنه أو أحزنه، وفي هذه النسخة وقع لفظ «الرعاية» بدل «الرواية» في بعض النسخ، والمعنى على تقدير الرعاية أن حفظ الرعاية يوجب حزنهم وغمهم لأنهم برواية الكتاب وأنسهم بظواهره ومجرد نقله بحيث لو خطر ببالهم حفظ رعايته والتكفر فيه والعمل بمقتضاه الموجب للميل إلى ضد ما أنسهم يستوحشون منه ويحزنون لأن كل حزب بما

١ - نقل العلامة المجلسي رحمه الله من مستطرفات السرائر عن كتاب أنس العالم للصفواني عن طلحة بن زيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «رواة الكتاب كثير ورعايته قليل، فكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، والعلماء يحزنهم الدراية، والجهال يحزنهم الرواية» انتهى. والظاهر أن الروايتين واحدة وأن أصلها طلحة بن زيد، وكان من العامة إلا أن له كتاباً رواه عن الصادق عليه السلام معتمداً عليه عندنا واختلاف الألفاظ في الروايات غير عزيز. (ش)

لديهم فرحون، ومعناه على تقدير الرواية قريب مما ذكرناه أولاً فإن مجرد حفظ الرواية يوجب حزنهم لما مرّ، وقيل: معناه أنه يهتهم حفظ الرواية ويمحزنهم ما يتعلّق بها من ترك الحفظ ومحوه، أو يكون على ترك المضاف وهو الترك وهذا تكلف مستغنى عنه بما ذكرناه.

(فراخ يرعى حياته) أي يرعى ويحفظ حياته الأبدية وهي حياة نفسه برعاية الكتاب والتدبر فيه والعمل به وتقويم حدوده وأحكامه وأتباع جميع ما فيه. ومن جملة ما فيه الاقتداء بولاة الأمر وهداية الدين في القول والعمل.

(وراع يرعى هلكته) الهلاك السقوط، وقيل: الفساد، وقيل: هو مصير الشيء إلى حيث لا يدري أين هو، والهلكة بضمّ الهاء وسكون اللام مثله، وضبطه بعضهم بضمّ الهاء وفتح اللام، أي وراع يرعى ويحفظ ما فيه هلكته الأبدية الأخروية، وهو نبذ الكتاب وتحريف حدوده وترك أحكامه والاقتصار على مجرد روايته من غير أن يتفكّر فيه ويعمل به وكان من نبذة الكتاب وعدم العمل به أن وليّ الذين لا يعلمون على الذين يعلمون فأوردوه على الهوى وأصدروه إلى الردى فهو مع السادة والكبراء من أهل الدنيا، وإذا تفرقت قادة الأهواء كان مع أكثرهم مالاً وأعظمهم جاهاً، وذلك مبلغه من العلم ولا يزال كذلك في طمع وطبع حتى يسمع صوت إبليس من لسانه وهو معجب مفتون إلى أن يموت ويجد هلاكه ونكاله جزاء بما كسب وهو من الخاسرين.

(فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان) أي عند ظهور الحياة والهلاك وكما انكشافها برفع الحجب والأستار وهو وقت الموت أو يوم القيامة الذي تبرز فيه الخفيات وتظهر فيه الأسرار بحيث يشاهد كلّ نفس بعين اليقين ما قدّمت من عمل حاضراً، اختلف الراعيان فكلّ راعٍ مع ما يراعاه بحيث لا يبق لراعي الهلاك مجال مناقشة مع راعي الحياة في ادّعاء الحياة لنفسه «وتغاير الفريقان» أي فريق الحياة والهداية وفريق الهلاك والغواية، وهما اللذان أخبر الله سبحانه عنها بقوله: ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾، وأما الدنيا فلكونها دار التكليف والامتحان ومقام الحجاب والالتباس، فرمّا يقع فيها التباس عند الجهلة بين الناجي والهالك ويدّعي الهالك أنه الناجي إمّا لأنّه أحبّ نفسه فلا يرى عيبها أو لأنّه ألف بالباطل وأنس به فإراه حقّاً أو لأنّه قادته الأهواء الباطلة إلى الدنيا ورأى أنّه لا يمكنه الوصول إليها إلّا بدعوى الصلاح والتجاة فادّعاها على سبيل الخدعة والتدليس فهذا بحسب الظاهر إنسان مثل أهل الحقّ وبذلك يقع التباس بينها وبحسب الباطن سبع أو شيطان وأهل الحقّ في الباطن نور إلهي وعالم ربّاني فهما مختلفان في الحقيقة الإنسانية ومتغايران في الصورة الباطنية، وإذا قامت القيامة ظهر هذا الاختلاف والتغاير ظهوراً تامّاً كظهور المحسوسات.

* الأصل :

٧- الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور) بصري، غال، ضعيف في الحديث. (عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثاً) معتقداً بها من حيث إنها من أحاديثنا خرج بالقيد الأول من حفظها من المخالفين مع عدم الاعتقاد بها، وبالقيد الثاني من حفظها منهم مع الاعتقاد بها من حيث إنها موافقة لأصولهم.

(بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً) العالم الفقيه هو العالم بأحكام الدين وأحوال النفس ومفاسد الأعمال ومنافعها ومنافع الآخرة والعامل لها على وجه البصيرة مع الخوف والخشية^(٢)، والمقصود أنه يحشره في زمرة الفقهاء ويزله في مرتبتهم ويثيبه بمنابتهم من غير تفاوت، والمقصود أنه معدود يوم الحشر من جملة الفقهاء والعلماء وإن كان بينهم تفاوت في الدرجات باعتبار التفاوت في الحالات^(٣) ومضمون هذا الحديث مستفيض مشهور بين الخاصة والعامة^(٤)، بل قال بعض أصحابنا بتواتره ونقله ابن بابويه في الخصال بطرق متعددة متكررة مع اختلاف يسير في اللفظ والأحاديث المذكورة في هذه الرواية التي يترتب على حفظها الجزاء المذكور وإن كانت مطلقة شاملة لما يتعلق بالأمر الدينية مثل الاعتقادات والعبادات والأخلاق وما يتعلق بالأمر الدنيوية كسعة الرزق والأطعمة والأشربة ونحوها، لكن المراد بها هو القسم الأول لتقييدها في بعض الروايات بما يحتاجون إليه في أمر دينهم مثل ما رواه الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن علي بن إسماعيل، عن عبيد الله بن عبدالله، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً فيما يحتاجون إليه في أمر

١- الكافي: ١ / ٤٩.

٢- أشار بذلك إلى ما تكرر ذكره من أن الفقه في اصطلاح الأئمة عليه السلام كان شاملاً لجميع علوم الدين لا خاصاً بالفروع، على ما هو متعارف في زماننا. (ش)

٣- يعني لا يمكن أن يكون الحافظ لأربعين حديثاً من جميع الجهات مساوياً لمن عرف خمسين ألف أو أكثر. (ش)

٤- أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس وأنس، وابن النجار من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: «كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة».

دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهاً عالماً.

والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيّد، وإبقاء المطلق على إطلاقه أيضاً محتمل، والمراد بحفظها ضبطها وحراستها عن الاندثار ونقلها بين الناس والتفكر في معناها والتدبر في مغزاها، والعمل بمقتضاها، سواء حفظها عن ظهر القلب ونقشها في لوح الخاطر أو كتبها ورسما في الكتاب والدفاتر، وقال بعض الأصحاب: الظاهر أن المراد بحفظها الحفظ عن ظهر القلب فإنه كان متعارفاً معهوداً في الصدر السالف؛ إذ مدارهم كان على النقش في الخاطر لا على الرسم في الدفاتر.

وفيه: أن الحفظ أعم من ذلك والتخصيص بلا مخصص وما ذكره للتخصيص ممنوع؛ إذ كتب الحديث في عهد النبي ﷺ^(١) وعهد أمير المؤمنين عليه السلام ومن بعده من الأئمة الطاهرين عليه السلام معروف وأمرهم بالكتابة مشهور يظهر كل ذلك لمن تصفح الروايات وقال بعضهم: المراد بحفظها تحمّلها على أحد الوجوه المقررة في أصول الفقه، أعني السماع من الشيخ والقراءة عليه والسماع حال قراءة الغير والإجازة والمناولة والكتابة. وفيه: أن تحمّلها على هذه الوجوه اصطلاح جديد^(٢)، فحمل كلام الشارع عليه بعيد على أنه لم يثبت جواز تحمّلها بالثلاثة الأخيرة^(٣).

وقال الشيخ بهاء الملة والدين عليه السلام: الظاهر من قوله: «من حفظ» ترتب الجزاء على مجرد حفظ الحديث، وأن معرفة معناه غير شرط في حصول الثواب، أعني البعث يوم القيامة فقيهاً عالماً، وهو غير بعيد، فإن حفظ ألفاظ الحديث طاعة كحفظ ألفاظ القرآن، وقد دعا عليه السلام لناقل الحديث وإن لم يكن عالماً بمعناه كما

١ - ولكن لم تكن عادة في عهد النبي ﷺ وإنما كان يتفق نادراً. وفي أسد الغابة: أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة خطب خطبة فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاه» فقيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: يقول: اكتبوا له خطبته التي سمعها، انتهى بتخليص. وممن كتب: أبو رافع مولى رسول الله ﷺ نقله النجاشي في أول فهرسته وفي عهد أمير المؤمنين عليه السلام زيد بن وهب الجهني فإنه أول من كتب وجمع خطبه عليه السلام في الجمع والأعياد. (ش)

٢ - والأصل فيه العامة وتبعهم أهل الحديث من الشيعة الإمامية، والعجب أن الإخباريين يطعنون في طرية المجتهدين بأنهم أخذوا أصولهم واصطلاحاتهم من العامة مع أن دأب المحدثين أيضاً كان ذلك، والحق أنه لا ضير في أخذ الاصطلاح ولا المصطلح إذا كان حقاً مؤيداً بالدليل. (ش)

٣ - وهي الإجازة والمناولة والكتابة، وفي تحمّل الرواية بها إشكال لاستلزامه الكذب ظاهراً، فإن معنى التحمّل أن يستحق المتحمّل ويستأهل لأن يقول حدثني فلان، والظاهر من هذا الكلام أنه شافهه مع أنه لم يشافهه بالحديث بل بالإجازة أو المناولة أي بإعطاء كتابه إيّاه أو بالكتابة. نعم إذا صرح بذلك جاز قوله: أخبرني إجازة والأظهر عندي أن لفظ حدثني وأمثاله خرج في عرف المحدثين ونقل إلى معنى يشمل الإجازة ولا ضير فيه لوضوح المراد. (ش)

يظهر من قوله ﷺ: «رحم الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأذاها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(١)، ولا بعد أن يندرج يوم القيامة بمجرد حفظ اللفظ في زمرة العلماء «فإن من تشبه بقوم فهو منهم».

هذا كلامه، وأورد عليه^(٢): بأن كون حفظ ألفاظ الحديث طاعة يقتضي أن يكون للحافظ أجر كأجر سائر الطاعات البدنية لا كأجر الفقاهة التي هي من الصفات القلبية والطاعات العقلية ولا دلالة فيما نقله من الحديث النبوي إلا على كون الحافظ لألفاظ الحديث مرحوماً لا على أنه في القيامة درجة العلماء والثاني هو المبحوث عنه دون الأول، وقوله: «من تشبه بقوم فهو منهم»^(٣) على تقدير جريانه في كل نوع لا يفيد هنا؛ لأن التشبه غير محقق هنا؛ إذ العلم من الأمور العقلية الباطنية وأنّى يحصل التشبه بالعالم بمجرد حفظ الألفاظ المسموعة؟ والحق أن للحفظ مراتب كثيرة مرجعها إلى ثلاثة:

الأولى: حفظ صور الألفاظ إما في الخيال أو في الكتابة.

الثانية: ذلك مع حفظ معانيها الأولية التي تصل إليها أفهام أكثر الناس.

الثالثة: ذلك مع حفظ معانيها العقلية وحقائقها العرفانية والعمل بها.

ولكل واحد من الحفظ أجر وثواب على حسب مقامه ومرتبته، والأظهر عند من له بصيرة قلبية أن المراد بالحفظ هنا الذي يستحق به الحافظ أن يبعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً هو الحفظ بالمعنى الثالث. وأما غيره من أقسام الحفظ فيرتب عليه أجر وثواب ولكن أجره من قبيل أجر الأعمال البدنية ونحوها، ومما يدل على أن العلم والعمل داخلان في مفهوم الحفظ المترتب عليه الجزاء المذكور ما رواه الصدوق بإسناده في الخصال عن النبي ﷺ في وصية علي عليه السلام وهو حديث طويل من أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.

١ - رواه الترمذي في السنن ج ١٠، ص ٢٥، وفيه: «نضر الله عبداً» وكذا رواه الحسن بن علي بن شعبة الحراني في تحف العقول ص ٤٢، والبخاري في مصابيح السنة ج ١، ص ٢٢.

٢ - المورّد هو صدر المتألهين عليه السلام وكذلك كثير ممّا يعتنى به من تحقیقات الشارح مقتبس منه (قدّس سرهما) فكفى بالرجل فحراً أن يلبق بالاستفادة من ذلك العلم العليم والبحر الخضم الذي حارت دون إدراك فضله عقول أولي الهمم، ومع ذلك فلا أرى كثير فرق بين كلام الشيخ بهاء الدين وتلميذه الصدر (قدّس سرهما)؛ إذ لا يدلّ كلام الشيخ على تساوي المحدث والعالم من كلّ وجه، بل مراده التشابه بينهما في الجملة؛ لأنّه استشهد بقول رسول الله ﷺ: «رحم الله امرأً سمع مقالتي» انتهى، وعدّ المحدث من المتشبهين بالعلماء فهو بمنزلة الطّار وتاجر العقاقير يجمعها للطبيب حتى يستعملها فيما يفيد، وعلى الطّار أن يميّز بين الدواء الجيّد والرديء. (ش)

٣ - أخرجه أبو داود في السنن من حديث ابن عمر، والطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بسند حسن كما في الجامع الصغير.

بقي هنا شيء ذكره الشيخ عليه السلام وهو: أنه لو اشتمل الحديث الواحد على أحكام متعددة فلا شبهة ما في جواز الاختصار على نقل البعض بانفراده إذا لم يكن متعلقاً بالباقي، ونقل العلامة في نهاية الأصول الاتفاق على ذلك كقوله عليه السلام: «من فرّج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر على أخيه ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(١)، فهذا حديث واحد ويجوز الاختصار على نقل كلّ واحد من الأربع بانفراده منقطعاً، فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، وأمّا ما يرتبط بعضه ببعض فلا يجوز الاختصار على بعضه كالاختصار على نقل قوله صلى الله عليه وآله: «لا سبق إلا في نصل»^(٢) من غير أن يضاف إليه «أو خفّ أو حافر» والاختصار على قوله صلى الله عليه وآله: «من نزل على قوم فلا يصومون تطوعاً»^(٣) من غير أن يضاف إليه «إلا بإذنه»، وعلى هذا فلو تضمن الحديث أربعين حكماً مثلاً كلّ واحد منها مستقلّ بنفسه غير مربوط بما قبله وما بعده فلا شكّ في جواز نقل كلّ واحد منها بانفراده لكن هل يصدق على من حفظه أنّه حفظ أربعين حديثاً فيستحقّ الثواب المترتب على ذلك أم لا؟ ميل الشيخ إلى الأوّل وكلام غيره خال عن ذكره نفيّاً وإثباتاً، وهو محلّ تأمل، فتأمل.

ثمّ العلم بلميّة تأثير عدد الأربعين في ترتّب ذلك الثواب دون ما تحته من الأعداد مختصّ بأهل الذكر عليهم السلام لأنّهم العارفون بحقائق الأشياء وأسبابها كما هي ونحن من أهل التسليم، وما يخطر بالبال من أنّ تكميل آدم كان في أربعين يوماً وانقلاب النطفة في الرحم إلى مبدأ الصورة الإنسانية يكون في الأربعين، فلو تجرّأ عمره قليلاً كان أو أكثر بأربعين جزءاً وحفظ في كلّ جزء منه حديثاً واحداً كأنه كان في جميع أجزاء عمره طالباً للأحاديث، فلذلك يعدّ يوم القيامة من جملة العلماء فهو كلام تخميني وحديث تقريبي، وأمّا ما قيل من أنّ الوجه أنّ من استحفظ هذا العدد ظهر في قلبه ملكة علميّة وفي نفسه بصيرة كشفية يقتدر بها على استحضار غيرها من العلوم والإدراكات فلذلك يبعث في زمرة العلماء والفقهاء فيرد عليه: أنّ ذلك مجرد دعوى بلا بيّنة^(٤).

١ - أخرجه الترمذي في السنن ج ٨، ص ١١٦، أبواب البرّ والصلة من حديث أبي هريرة، وفيه: بدل قوله: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» «من يسّر على معسر في الدنيا يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة»، وروى الكليني في كتاب الإيمان والكفر من الكافي باب تفريج كرب المؤمن نحوه.

٢ - الكافي - كتاب الجهاد (باب فضل ارتباط الخيل وإجرائها والرمي) تحت رقم ٦ و ١٤.

٣ - رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه - باب وجوه الصوم، تحت رقم ١.

٤ - لكن يكتفي بمثله في أمثال هذه المطالب: لأنّ الغرض إيداء وجه لإمكان ثبوت هذه المرتبطة الجليلة، إذ ربّما يختلج ببال الإنسان أنّ الأربعين قليل بالنسبة إليها ولا يوجد نظيره في سائر العلوم، فإنّ من حفظ

* الأصل :

٨ - عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عَمَّنْ ذكره، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾، قال: قلت: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخذه عَمَّنْ يأخذه؟»^(١).

* الشرح :

(عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عَمَّنْ ذكره، عن زيد الشحام، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾، قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عَمَّنْ يأخذه؟)^(٢) الإنسان مركَّب من جوهرين يطلق هذا الاسم على كلِّ منهما: أحدهما: هذا الهيكل المحسوس، وله عوارض مخصوصة به مثل حسن المنظر وقبحه وطول المقدار وقصره وسواد اللون وبياضه وصحَّة العضو وفساده، فإنَّه كلُّما يقال مثلاً: هذا الإنسان حسن الوجه يراد به هذا الهيكل.

وثانيهما: الجوهر العاقل، وهو النفس الناطقة، وله عوارض مخصوصة به مثل الإدراك والتعقُّل والنظر في المعقولات والتفكُّر فيها، فإنَّه كلُّما يقال: الإنسان نظر إلى كذا مثلاً يراد به ذلك الجوهر، وكما أنَّ كمالات هذا الهيكل التي تكون له عند تمام نشوئه ونموِّه بالقوَّة عند بدء فطرته وأوان طفوليَّته وهو يحتاج في حركته من القوَّة إلى الفعل إلى غذاء جسماني شبيه به في الجسميَّة لينضمَّ به ويزيد مقداره حتى يبلغ غاية كماله ولا يجوز له طلب هذا الغذاء وأخذه من أي طريق كان بل لا بدَّ من أخذه من طريق خاصَّ قدَّر له خالقه كذلك كمالات ذلك الجوهر المستور التي تكون له عند تمام نشوئه ونموِّه وبلوغه إلى الغاية القصوى بالقوَّة عند تعلُّقه بذلك الهيكل وأوان هيولانيَّته، وهو يحتاج في حركته من القوَّة إلى الفعل إلى طعام وغذاء روحاني شبيه به في الروحانيَّة، وهو العلم والمعرفة ليقوِّيه وينقله من حال إلى حال حتى يبلغ إلى غاية كماله، ولا يجوز له طلب هذا الغذاء وأخذه إلَّا ممَّنْ يجوز أخذه منه، وهو من عيَّته الخالق لتربية أرواح الخلائق وتغذية نفوسهم.

= أربعين فرعاً من الفروع الفقهيَّة لا يعدُّ قتيهاً، وكذلك أربعين حكماً في النحو والطب وغيرهما، فكيف يعدُّ بأربعين حديثاً من العلماء في الآخرة؟ (ش)

١ - الكافي: ١ / ٤٩.

٢ - الآية في سورة عبس، وبعده: ﴿ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴾، وقال العلَّامة المجلسي عليه السلام في بيانه: هذا أحد بطون الآية الكريمة، وعلى هذا التأويل المراد بالماء: العلوم الفائضة منه تعالى، فإنَّها سبب لحياة القلوب وعمارتها، وبالأرض: القلوب والأرواح، وبتلك الثمرات: ثمرات تلك العلوم.

إذا عرفت هذا فقد علمت أنَّ تفسير الآية بما ذكر تفسير قريب؛ لأنَّ النظر مختصَّ بذلك الجوهر، والطعام هو ما يتغذى به ويلتذ به مشترك بين الجسماني والروحاني بل إطلاقه على الغذاء الروحاني أولى وأجدر من إطلاقه على الغذاء الجسماني؛ إذ النسبة بين الغذاءين كالنسبة بين الجوهر الروحاني والجسم فيحمل على الروحاني وهو العلم لأنَّه أشرف ولدلالة النظر عليه ثمَّ إنَّه ينبغي أخذه من الأب الروحاني وهو النبي ﷺ، ومن يقوم مقامه من العترة الطاهرة ولو بواسطة، كما أنَّ الطفل يأخذ طعامه الجسماني من الأبوين وهما يطعمانه أفضل ما عندهما بطيب الخاطر وكمال الشفقة لا من غيرهما بالسؤال ونحوه سيما إذا كان ذلك الغير أيضاً فقيراً مضطراً محتاجاً إلى السؤال وطلب الغذاء مثله.

* الأصل :

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان) ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة.
(عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري) مجهول الحال.
(عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) الشبهة الالتباس، والمشتبهات الأمور المشكلات، والمشتابهات المتأثلاث؛ لأنَّ بعضها يشبه بعضاً، ومنه تشبيه شيء بشيء، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «وإنَّما سميت الشبهة شبهة لأنَّها تشبه الحق»^(٢)، ومن طريق العامة: «الفتنة تشبه مقبلة وتبين مدبرة»، يعني إذا أقبلت تشبهت على القوم وأراهم أنَّهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يجوز، فإذا أدبرت وانقضت بان أمرها فعلم من دخل فيها أنَّه كان على الخطأ، والقحوم والاقتحام إلقاء النفس في مشقة والدخول فيها بلا روية، يقال: قحم في الأمر كنصر قحوماً: رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية، واقتحم عقبة أو وهدة: رمى بنفسه فيها على شدة ومشقة والهلكة بضم الهاء وسكون اللام، وقيل على مثال همزة الهلاك.

وملخص القول في هذا المقام: أنَّه إذا ورد على أحد أمر من الأمور الشرعية، سواء كان متعلقاً بالعبادات أو بالمعاملات أو بالمناكحات أو بغيرها فإمَّا أن يعلم بنور بصيرته رشده فيتبع أو غييه فيجتنب أو لا يعلم شيئاً منها، واشتبه عليه الأمران مثلاً لا يعلم أنَّ هذا الفعل الخاص ممَّا أحلَّ له الشارع أو حرَّمه عليه، فإنَّ

الوقوف عليه وعدم الأخذ به من حيث الحكم ومن حيث العمل متعين حتى ينكشف له الحال بالرجوع إلى حديث أهل الذكر عليه السلام ولو بواسطة، أما من حيث الحكم فلائنه لو حكم بجليته أو بجرمته ولا علم له بهما فقد رمى نفسه في الهلاك والضلال فإنه أدخل في الدين ما ليس له به علم، وأما من حيث العمل فلائنه إذا ترك المشتبه بالحرام فقد نجا من الحرام قطعاً، وإذا فعله فقد دخله قطعاً.

لا يقال: القول بالوقوف عند الشبهة مشكل فيما إذا كان طلب أصل الفعل معلوماً شرعاً وله كفتان متضادتان لا يمكن انفكاكه عنهما ووقع الاشتباه في كل واحد منهما فإن ترك الأخذ بهما مع الإتيان بذلك الفعل محال كقراءة البسملة في الصلاة الإخفائية إذا وقع الاشتباه في وجوب إجهارها وحرمتها، وكذا في وجوب إخفاتها وحرمتها.

لأننا نقول: في هذا الفرض على تقدير تحققه يجب على المكلف الوقوف وترك العمل بكل واحدة منها من حيث خصوصيتها لعدم علمه بأن الشارع طلبها على تلك الخصوصية، ولا ينافي ذلك فعل واحدة منها من حيث التخيير بينها وبين ضدها بناءً على أن طلب الفعل مستلزم لطلب الكيفية التي لا يوجد ذلك الفعل بدونها وإذا كانت تلك الكيفية أحد أمرين متضادين ولا دليل على خصوص أحدهما وقع التخيير بينها، هذا حكم الوقوف من حيث العمل.

وأما الوقوف من حيث الحكم فأمره واضح؛ لأن الوقوف عن حكم كل واحد منها لا ينافي العمل بواحد منها باعتبار أن أصل الفعل المطلوب لا ينفك عنها.

(وترك حديثاً لم تروه) الفعل إما مجرد معلوم، يقال: روى الحديث رواية أي حملة يعني أخذه من مأخذه وضبطه متناً وسنداً وحفظه كلمة وحروفاً من غير تبديل وتغيير غلّ بالمعنى المقصود، أو مزيد معلوم من باب التفعيل أو الأفعال، يقال: رويته الحديث تروية وأرويته أي حملته على روايته أو مزيد مجهول من البابين ومنه رويناً في الأخبار.

(خير من روايتك حديثاً لم تحصه) «لم» مع مدخوله في الموضعين في محلّ النصب على أنه حال من ضمير الخطاب أو صفة لحديثاً، والإحصاء العدّ والحفظ، تقول: أحصيت الشيء إذا عددته وحفظته، وكان استعماله في الحفظ باعتبار أنه لازم للعدّ إذ عدّ الشيء يستلزم العلم بواحد واحد معدود وحفظه على أبلغ الوجوه، فعني إحصاء الحديث علمه بجميع أحواله وحفظه من جميع جهاته التي ذكرناها في محلّه، والمعنى أن ترك رواية حديث لم تحمله على الوجه المذكور خير من روايتك إياه؛ لأنك إن رويته هلكت وأهلكت الناس بمتابعتهم لك فيما ليس لك به علم وإن تركت روايته سلمت وسلم الناس من الوقوع في الضلال.

ويحتمل أن يكون المعنى ترك رواية حديث مضبوط محفوظ عندك^(١) خير من روايتك حديثاً غير محفوظ، ولقطة «خير» في هذه الفقرة على المعنيين، وفي الفقرة السابقة مجرد عن معنى التفضيل؛ إذ يعتبر أصل الفعل في المفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير.

فإن قلت: لا خير في ترك رواية الحديث المحفوظ فما الوجه لإثباته له؟

قلت: الوجه هو المبالغة في نفي الخير عن رواية الحديث الغير المحفوظ والزجر عن نقله ونشره حيث جعل ما ليس خيراً خيراً بالنسبة إليه، ولعل سبب التفاوت بينهما أن الثاني بدعة وزيادة في الدين دون الأول.

* الأصل:

١٠ - محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيطار، أنه عرض على أبي عبدالله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها قال له: كُفّ واسكت، ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: «لا يسمعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبت والردّ إلى أئمة الهدى حتى حملوكم فيه على القصد ويجلّوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحقّ، قال الله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾»^(٢).

* الشرح:

(محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيطار، أنه عرض على أبي عبدالله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعاً منها) إذا سم يدّل على زمان ولا تستعمل إلّا مضافة إلى جملة وكثيراً ما تستعمل في زمان ماض مثل قوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغ مطلع الشمس﴾ ﴿حتى إذا بلغ بين السدين﴾^(٣) ﴿حتى إذا ساوى بين الصدفين﴾^(٤) ﴿حتى إذا جعله ناراً﴾ وهاهنا من هذا القبيل.

(قال له: كُفّ واسكت) الأمر بالكفّ والسكوت إمّا لأنّ من عرض الخطبة فسّر هذا الموضع وبَيّنه برأيه وأخطأ فأمره عليه السلام بالكفّ عن تفسيره برأيه وبيانه بفهمه وأفاد أنّ مثل هذا يجب طلب تفسيره من الأئمة عليه السلام أو لأنّه كان في هذا الموضع غموض موجب لصعوبة فهم المقصود ولم يتثبت عنده القارئ، ولم يطلب تفسيره منه عليه السلام، وأراد المرور عليه فأمره عليه السلام بالكفّ عن العرض والسكوت عن القراءة، وأفاد أنّ

١ - ولكن لا يعلم كيف تصوّر الشارح دلالة لم تروه على الحديث المحفوظ المضبوط وعدم الرواية تدلّ على عدم الضبط؟ إلّا أن يقال: قد يكون الحديث مضبوطاً محفوظاً بأن كتبه وقابله لكن لم يسمعه من شيخه، وقد لا يكون مضبوطاً أيضاً، فمعنى الكلام أنّ ترك الحديث المضبوط الغير المسموع خير من رواية غير المضبوط، وفيه بُعد وتكلف. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٥٠.

٣ - سورة الكهف: ٩٣. ٤ - سورة الكهف: ٩٣.

في أمثال ذلك يجب التثبت وطلب فهم المقصود منهم ﷺ أو لأنه ﷺ أراد إنشاد ما أفاد وبيان ما أراده لشدة الاهتمام به فأمره بالكفّ عن العرض والسكوت عن التكلم.

(ثم قال أبو عبد الله ﷺ: لا يسمعكم، أي لا يجوز لكم.

فما ينزل بكم مما لا تعلمون) أي فيما ينزل بكم من قضية لا تعلمون حكمها أو من حديث لا تعلمون ما هو المقصود منه لغموضه وصعوبة فهمه لكونه دقيقاً أو مجملاً أو متشابهاً أو ماولاً.

(إلا الكفّ عنه والتثبت) أي عدم الأخذ به قولاً وفعلًا واعتقاداً وعدم المبادرة إلى إنكاره بل اللازم عليكم التثبت.

(والردّ إلى أمّة الهدى) الذين حازوا كلّ كمال ومكرمة بإلهام إلهي وفازوا بكلّ فضيلة ومنقبة بتعليم نبوي وتقّسوا عن كلّ رذيلة ومقدرة بتقديس ربّاني فعملوا ما كان وما يكون وما تحتاج إليه الأمّة إلى قيام الساعة.

(حتى حملوكم فيه على القصد) أي على العدل والعلم والقول والفعل والعقد وهو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.

(ويجلّوا عنكم فيه العمى) أي يكشفوا عنكم عمى بصيرتكم ويوضّحوا لكم سبيل هدايتكم لتشاهدوه بنظر صحيح وتأخذوه بنصّ صريح.

(ويعرّفوكم فيه الحقّ) لئلاّ تزيع عنه قلوبكم ولا تميل إلى الباطل صدوركم فتخلّصوا من الاقتحام في الشبهات والتورط في الهلكات، ثمّ علّل وجوب الردّ إليهم بقوله:

(قال الله تعالى: ﴿ فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾) أهل الذكر هم العترة من نبيّنا ﷺ الذين جعلهم الله تعالى هداة إلى صراطه في بيضاء الضلالة ودعاة إلى حضرة قدسه في ظلمات الجهالة وقارن طاعتهم بطاعة الرسول وطاعته، فقال جلّ شأنه: ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾، قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ في تفسير هذه الآية: «الذكر محمّد ونحن أهله المسؤولون»^(١).

* الأصل:

١١ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «وجدت علم الناس كلّّه في أربع: أولها أن تعرف ربّك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك»^(٢).

* الفشرح:

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري) هو سليمان بن داود.
(عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجدت علم الناس كله في أربع) أي العلم
النافع الذي لا تحصل النجاة إلا به^(١).

(أولها أن تعرف ربك) ولمعرفته مراتب:

الأولى وهي أدناها: أن تعرف أن لهذا العالم صانعاً.

الثانية: أن تصدق بوجوده ووجوبه ظاهراً أو باطناً.

الثالثة: أن تترقى إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء.

الرابعة: أن تترقى إلى الإخلاص له وهو التعري عن كل ما سواه.

الخامسة: أن تنفي عنه الصفات التي يعتبرها الأذهان له. وكل من الأربع الأولى مبدأ له بعدها. وكل من

الأخيرة كمال وتمام لما قبلها.

أما الأولى فلأن المتصور لمعنى صانع العالم عارف من جهة تصوّره له، وهذه معرفة ناقصة تمامها وكماها
التصديق بوجوده ووجوبه بدليل أنه موجد للعالم وإليه تنتهي سلسلة الإيجاد وكل موجد كذلك فهو

١ - جعل العلوم هنا منحصرة في أربعة، وسابقاً في ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، ولا منافاة في
اختلاف التقسيم باختلاف الاعتبارات.

والحاصل من جميعها: أن العلم الذي يعتبر عند الله تعالى علماً هو العلم به وبحكمه تعالى، وأما سائر العلوم فإن
كان المقصود منها التوسّل إلى معرفة الله وما يتبعها فهي منها، وإن لم يكن المقصود هنا إلا الدنيا وإصلاح
أمرها فلا يعتدّ به وإن لم ينفد فائدة في الدنيا ولا في الآخرة فالأمر واضح.

مثلاً العلوم الطبيعية إن استفيد منها معرفة الله تعالى بأن ينظر إلى آيات قدرته في المخلوق فيدرك عظمة الخالق
فهو باب من معرفة الله استدلال الفلاسفة الإلهيون بها على علمه وحكمته، والعلوم الرياضية إذا استفيد منها
معرفة الوقت والقبلة وتقسيم الموارث والوصايا كان من علم الدين أيضاً، وإذا أريد بها تكميل الصنائع
والطبّ ومعرفة خواص الأشياء للدنيا ولم يستفد منها الفساد والقتل كان حسناً إلا أنها أدون من علم الدين
في الحقيقة، وفي نظر الناس أيضاً فإنهم مجبولون على تعظيم الأنبياء ونقل كلامهم وحفظ تاريخهم وذكرهم؛
لأنهم جاؤا بمعرفة الله وترويح الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، ولم يضبطوا تاريخ مخترعي
الصناعات ومكتشفي قواعد العلوم، بل لا يعرفونهم ونسوا أسماءهم فلا يعلم أحد أول من اخترع
الزجاج وأول من عرف كروية الأرض، وكان مثل ذين أهم في قديم الزمان من اختراع المكنائ و اكتشاف
صناعات عصرنا، ويعرفون إبراهيم وموسى عليه السلام ويصلون عليهما كلما ذكرا وكذلك من وافق قوله قول
الأنبياء من الفلاسفة واشتهر أرسطو وإفلاطون وسقراط من الإلهيين ولم يشتهر غيرهم إلا من ناحيتهم حيث
نقلوا أقوالهم للردّ عليهم كديمقريطس، وهذا يدل على أن العلم الإلهي أهم وأقوم عند الناس وأنهم مجبولون
على العناية به كما يدل عليه هذا الحديث. (ش)

موجود واجب الوجود.

وأما الثانية فلأن من صدق بوجوده الواجب ولم يصدق بكونه واحداً لا شريك له كان تصديقه ناقصاً تمامه توحيده بدليل أن الوحدة المطلقة لازمة لوجوده الواجب، فإن طبيعة واجب الوجود بتقدير اشتراكها بين اثنين يستدعي تحقق ما به الامتياز في كلٍّ منها فيلزم التركيب في كلٍّ منها وكلّ مركّب ممكن فيلزم الجهل بكونه واجب الوجود وإن تصوّر معناه وحكم بوجوده.

وأما الثالثة فلأن العارف ما دام ملتفتاً مع ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شيء غيره يكون ذا شرك خفي ولا يكون موحداً مطلقاً، فإذا التوحيد المطلق أن يبلغ العارف مرتبة الإخلاص ولا يعتبر معه غيره مطلقاً.

وأما الرابعة فلأن من أثبت له صفة زائدة على ذاته - والصفة مغايرة للموصوف - لزم أن لا يكون مخلصاً لملاحظته مع غيره ولأنه يلزم حينئذ تجزئة الواجب؛ لأن الواجب من هو مبدأ لجميع الممكنات ومن البين أن كلّ واحدة من الذات والصفة المغايرة له بدون الآخر ليس مبدأ له فالمبدأ إذن هو المجموع فيلزم تجزئة الواجب فيلزم إمكانه فالتصوّر ممكن الوجود لا واجب الوجود فلا يكون العارف به عارفاً بل هو جاهل وإلى هذه المراتب أشار أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهله»^(١).

(والثاني أن تعرف ما صنع بك) من إنشائك في ظلمات الأرحام وشغف الأستار وإعطاء الوجود والقدرة وإفاضة النفس وقواها وتحسين البنية وتهذيب الصورة وتقويم الاعتدال وتسوية المثال وإيجاد الأعضاء الظاهرة والباطنة وتقدير منافعها من لسان لافظ وبصر لاحظ وقلب حافظ، ثم هدايتك بإرسال الرسول وإنزال الكتاب إلى المقامات العالية في الدار الباقية وما يعود إليك مما لا يعرف أحد قدره ولا يدرك وصفه لتفهم معتبراً وتصير مزدجراً وتنتقل إليه انتقالاً من رحم هذه الدار وتسكن مع روح وراحة وسرور في منازل الأبرار، وأمثال هذه الأمور التي صنعها بك وإن لم يمكنك أن تعرف كلّها على التفصيل كيف وقد قال بعض المحققين إظهاراً لعجزه: إني كتبت أزيد من ألف ورقة في تشریح الأعضاء وبيان منافعها^(٢) وبعد لم أذكر وصف قطرة واحدة من بحر إحسانه وإفضاله تعالى شأنه؛ ولكن بحكم ما لا يدرك

١ - النهج - قسم الخطب، تحت رقم ١.

٢ - وألّف في زماننا كتب في التشریح ومنافع الأعضاء أكثر من ألف ورقة أيضاً في بلاد الافرنج، ولا أظنهم

كلّه لا يترك كلّه ينبغي لك أن تصرف العمر في معرفة قدر يمكنك الإحاطة به بعون الله تبارك وتعالى.
 (والثالث أن تعرف ما أراد منك) من الإتيان بالطاعات والانتها عن المنهيات والإقرار بالرسول الأمين والأئمّة الطاهرين والملائكة المقرّبين والكتاب المبين والانتصاف بالشجاعة والعفة والحلم والصبر والشكر والتوكّل والرضا إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي نطقت بها الشرائع النبوية.
 (والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك) مثل التهور والشره والغضب والحسد والكفر بالله وبرسوله وأئمّته وملائكته وكتبه ورسله وإنكار الصلاة والزكاة والصوم والحجّ إلى غير ذلك من رذائل الصفات والأخلاق ومقايح العقائد والأعمال. وملخص القول في هذا الحديث: أنّ الإنسان في أوّل نشوئه إلى نهاية عمره سائر إلى الله تعالى فوجب عليه أن يعرفه أولاً لأنّه المقصد في هذا المسير وأن يعرف ما صنع به؛ لأنّ تلك المعرفة تبعثه على زيادة الرجاء والشوق إليه وأن يعرف ما يعينه في طريقه وينفعه عند الوصول إلى مقصده ويوجب القرب منه ليحمله معه وأن يعرف ما يضلّه عن طريقه ويضرّه عند الوصول إلى الغاية ويوجب البعد من المقصد ليرفضه عن نفسه لكن بتوسط أستاذ مرشد وعالم مسدّد وإمام مؤيد من عند الله تعالى؛ لأنّ العقول الناقصة لا تستقلّ بمعرفة الربّ وصفاته وقوانين الشرع^(١) بدون الرجوع إلى الشارع ومن نصبه، ولذلك أخطأ كثير من العلماء المتكلمين على عقولهم فيها فضلوا وأضلوا كثيراً وأوردوا قومهم دار البوار جهنّم وساءت مصيراً.

* الأصل :

١٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حقّ الله على خلقه؟ فقال: «أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حقّ الله على خلقه؟) أراد بحقّ الله ما يوجب الإقبال عليه من الأعمال النافعة في الآخرة، وتقيضه الباطل وهو ما

= بلغوا شيئاً، والعجب من بعضهم حيث رأوا عجائب صنعه تعالى فصرفهم النظر في الصنع عن التفكّر في الصانع فلم يؤمنوا بالله الحكيم. (ش)

١ - الجمع بين كلامه هنا وما سبق من تعظيم مقام العقل والأمر بالاتكال عليه أنّ العقل حجّة من حجج الرحمن ولكن ليس مستغنياً عن التعلّم، وكما يحتاج المهندس إلى قراءة كتاب اقليدس ولا يمكن أن يتنبّه لما فيه بظنّه كذلك يحتاج العالم الروحاني والحكيم الإلهي إلى الرجوع إلى الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ليهدي عقله في أصول المعارف إلى الحقّ وإن كان يأخذ عنهم الفروع تبعداً. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٥٠.

يوجب الالتفات عنه إلى غيره مما يضرّ فيها لظهور أنّ الالتفات عنه إلى غيره مستلزم للنقصان الموجب للتخلّف عن السابقين والهوي في درك الهالكين وذلك محض المضرة، فذلك قصد السائل التميّز بينها ليتمسك بما ينفعه ويجتنب عما يضرّه، ويحتمل أن يراد بالحقّ هنا ما في قوله تعالى: ﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ﴾^(١).

(فقال: أن يقولوا ما يعلمون) من أحوال المبدأ والمعاد والشرائع والأحكام لما فيه من إصلاح الخلق وهدايتهم إلى طريق الحقّ، وذلك منصب الأنبياء والأوصياء وتابعيهم وذلك بعد تكميل نفوسهم وتهذيبها عن الرذائل وترتيبها بالفضائل من الأعمال والأخلاق لئلا يتوجّه عليهم قوله تعالى: ﴿لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾^(٢).

(ويكفّوا عما لا يعلمون) لأنّ الجاهل كسائر الحيوانات منتهى بصره علف الدنيا وغيره من المحسوسات وهو لفقد بصيرته لا يدرك شيئاً من المعقولات كما يدرك فاقد البصر شيئاً من المبصرات فلا علم له بشيء من المصالح التي ينبغي أن يكون الناس عليها، فلو تكلم بها أفسد عليهم نظام الدنيا والدين وأوردهم في منازل الهالكين، وأورثهم استعداد سوء العاقبة واستحقاق عذاب الآخرة وأهل الدنيا كذلك إلّا من عصمة الله وقليل ما هم.

(فاذا فعلوا ذلك) المذكور من القول والكفّ.

(فقد أدّوا إلى الله حقّه) أي هذا الحقّ العظيم الذي وجب عليهم لحفظ الدين والدنيا ونظام الخلق أو جميع حقوقه لأنّ أداء هذا الحقّ موقوف على استقامة اللسان في حركاته وسكناته، واستقامته تابعة للاستقامة في القوّة النظرية والعملية والقوّة الشهوية والفضيية وسائر القوى الحيوانية واستقامة هذه القوى توجب أداء جميع حقوقه جلّ شأنه أو لأنّ أداء هذا الحقّ ينور قلوبهم بالإيمان الثابت حتى تستعدّ للعلم والعمل بما بعده فيهديهم توفيق الله تعالى إليهما، وهكذا إلى أن يؤدّوا جميع حقوقه، أو لأنّ كفّهم عما لا يعلمون يقتضي رجوعهم فيه إلى إمام عادل ويبيّثهم على ذلك بناءً على أنّ النفوس البشرية لا ترضى بالبقاء على الجهل والتمسك بذيل إمام عادل يؤدّي إلى أداء جميع حقوقه تعالى.

* الأصل:

١٣ - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمد بن^(٣) عمران العجلي، عن عليّ بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا»^(٤).

* الشرح :

(محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان، عن محمد بن عمران العجلي، عن علي بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّا) فيه دلالة على أنّه يجب التعلّم منهم وأخذ الأحاديث عنهم لأنهم عليه السلام خزّان الأسرار الإلهيّة ومعادن الآثار النبوية، وعلى أنّه لا قدر للناس برواياتهم عن السارقين اسم العلم والخلافة والمارقين عن الدين والناصبين لآل محمد عليه السلام لأنهم بسبب الجهل المركّب خرجوا عن القابلية للتعلّم فضلاً عن القابلية للتعليم، وعلى أنّ الشرف والكمال للناس بالعلم لا بالجاه والمال والنسب وعلى أنّ الأعلّم وكلّ من كان أكثر رواية عنهم عليه السلام ولو بواسطة ينبغي تقديمه على العالم والعالم على الجاهل^(١) كلّ ذلك لترجيح الفاضل على المفضول والأشرف على الأخسّ، فلا قدر للجاهل لأنّه رذل خسيس دنيّ وإن كان ذا مال ونسب معروف لقول النبي عليه السلام: «ما استرذل الله عبداً إلاّ حظر عليه العلم والأدب»^(٢)، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم»^(٣)، يقال: أرذل الله عبداً واسترذله أي جعله رذلاً، وهو الخسيس الدنيّ ولتشبيهه تعالى له تارة بالأنعام فقال: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ وتارة بالكلب، فقال: ﴿مِثْلَهُمْ كَمِثْلِ الْكَلْبِ...﴾ الآية.

وبالجملة: رذالة الجاهل وعدم اعتباره وسفالة حاله ممّا دلّ عليه كثير من الآيات الكريمة والروايات الصحيحة. وسرّ ذلك أنّ المقصود من خلق الإنسان ليس ذاته^(٤) من حيث هو بل العلم بالأسرار الإلهيّة

١ - خصّ الرواية بالعالم، وأمّا في اصطلاح أهل زماننا فليس من كثرت روايته أعلم ممّن قلت روايته، والمقصود في الحديث كثرة الرواية مع التفهّم والدراية لا الحفظ فقط. (ش)

٢ - أخرجه ابن النجّار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

٣ - النهج - قسم الحكيم والمواعظ، تحت رقم ٢٨٨.

٤ - فإن قيل: من أين عرف أنّ المقصود من خلق الإنسان ما هو وكيف علم أنّه العلم بالأسرار الإلهيّة أو غيره؟ قلنا أولاً: إنّ من الموجودات السفلية ما خلق لأجل غيره كالثبات لغذاء الإنسان مثلاً، وحينئذٍ ففائدته انتفاع الإنسان به، ولا ضرر في أن يفنى ويبطل لأجل موجود أعلى وأشرف، ولا يلزم من بطلانه وفساده العبث في فعل الحكيم ومن الموجودات ما ليس شيء أعلى وأشرف منه حتى يكون وجوده لأجل ذلك كالإنسان فإنّنا لا نعلم في هذا العالم شيئاً يكون الإنسان لأجله فإنّ العناصر والمواليد كلّها دونه فلا يمكن أن يقال: الإنسان خلق لأن يكشف أسرار النبات والحیوان وخواص المعادن وأعماق البحار وأبعاد الكواكب فإنّ ذلك يستلزم كون هذه الجمادات أشرف من الإنسان حيث سخر الإنسان لها على ما يذهب إليه الطيّبون.

ونقول ثانياً: الغرض من إيجاد الإنسان إن كان كشف أسرار الطبيعة لله تعالى والعقول فإنهم عارفون بها قبل الكشف، وإن كان الغرض كشفها للطبيعة نفسها فمعلوم أنّها غير شاعرة فبقي أن يكون الغرض كشف أسرارها

والأحكام الربانية وتنوير القلب بالإشراقات اللاهوتية والمكاشفات الملكوتية ثم سلوك طريق العمل بنور الهداية والاجتناب عن سبيل الضلالة والغواية والمجاهل بمعزل عن هذا المرام وبعيد عن هذا المقام. وفي كلام الحكماء المتقدمين والمتأخرين أيضاً دلالة على أن الشرف والتقدم للعالم.

قال إفلاطون: المستحقون للتقديم هم العارفون بالنواميس الإلهية وأصحاب القوى العظيمة الفائقة. وقال أرسطاطاليس: المستحقون للتقديم هم الذين عناية الله بهم أكثر.

وقال المحقق الطوسي: كل اثنين بينهما اشتراك في علم واحد وأحدهما أكمل فيه من الآخر فهو رئيس له ومقدم عليه، وينبغي للآخر الإطاعة والانقياد له ليتوجه إلى كمال لا تق به، وهكذا يتدرجون إلى أن ينتهوا إلى شخص هو المطاع المطلق، ومقتدى الأمم كلهم بالاستحقاق والملك على الإطلاق ولا نعني بالملك في هذا المقام من له خيل وحشم وتصرف في البلاد واستيلاء على العباد بل نعني أنه المستحق للملك في الحقيقة وإن لم يلتفت إليه أحد بحسب الظاهر، وإذا تقدم عليه غيره كان غاصباً جائراً ويوجب ذلك فشو الجور في العالم وفساد نظامه.

* الأصل:

١٤ - الحسين بن الحسن، عن محمد بن زكريا الغلابي، عن ابن عائشة البصري رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بعض خطبه: «أيها الناس، اعلّموا أنه ليس يعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي ببناء الجاهل عليه، الناس أبناء ما يحسنون وقدّر كلّ امرئ ما يحسن فتكلّموا في العلم تبين أقداركم»^(١).

* الشرح:

(الحسين بن الحسن) الظاهر أنه أبو عبدالله الرازي الحسيني الأسود الفاضل.

= للإنسان نفسه أمّا بأن يكشفها السابقون للاحقين فننقل الكلام إلى اللاحقين وإلى نوع الإنسان جميعاً، فإن كان في علمهم بأسرار الكائنات فائدة لأنفسهم كانوا هم الغرض والغاية. وبقي الكلام في غاية وجود الإنسان ولا تتعلّق إلاّ العلم بالأسرار الإلهية، وأمّا سائر صفاته وعلومه ونعوته فهي لحفظه وبقائه فوجود الإنسان بأن يكون غاية لها أولى بالعكس، فالشهوة لبقاء الشخص أو النوع والغضب كذلك والعلوم الطبيعية والصنائع كذلك، ولم يبق شيء إلاّ معرفة الله تعالى والتقرّب إليه لانقائاً بأن يكون غاية للإنسان ومع ذلك فيعوض آيات القرآن الكريم يدلّ عليه مثل قوله تعالى: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ يعني لو لم يكن غاية وجود الإنسان الرجوع إلى الله كان خلقه عبثاً، إذ لا شيء أعلى منه حتى يكون غايته. (ش).

(عن محمد بن زكريا الغلابي) مولى بني غلاب بالغين المعجمة واللام المخففة والباء الموحدة، وبنو غلاب قبيلة بالبصرة. وكان وجهاً من وجوه أصحابنا وكان خياراً واسع العلم له كتب كثيرة.

(عن ابن عائشة البصري رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بعض خطبه: أيها الناس، اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه) أزعجه أي أقلعه من مكانه وانزعج بنفسه، ومنه ما روي من طرق العامة عن أنس قال: «رأيت عمر يزعم أبا بكر إزعاجاً يوم السقيفة» أي يقيمه ويقلعه عن مكانه ولا يدعه يستقر حتى يابعه. والعاقل من يضع الأشياء في مواضعها ويعلم عاقبة الأمور ومبادئها ومنافعها ومضارها، فلا محالة يتحمل الصبر على النوائب والسكون في المصائب ولا يضطرب من قول الزور والكذب فيه، ولا يجزع من الافتراء عليه وإن كان ذلك بليّة عظيمة لعلمه بنور عقله بأن أمثال ذلك من المصائب بعد وقوعها لا ينفعه إلا الصبر والسكون واللجوء إلى الله تعالى وأن الحزن والجزع والاضطراب مصائب أخرى مهلكة فيصبر ويسكن ويفوض أمره وأمر خصمه الفاسق الكاذب إليه سبحانه ليكتسب بذلك أجر الصابرين ويحفظ نفسه عن الهلاك فمن انزعج واضطرب وتحرك نحو الانتقام علم أنه ليس بعاقل لجهله مضرة ذلك ومنافع الصبر.

(ولا بحكيم من رضي ببناء الجاهل عليه) الحكيم من استكمل فيه الجوهر الإلهي بالعلم^(١) والمعرفة، وأتصف بالحلم والعفة وحصل له باجتماع هذه الأمور هيئة العدالة ومن صفاته اللازمة أن يستحقر نفسه بملاحظة عظمة الله وكبريائه ولا ينظر إلى غيره تعالى بل لا يرى لغيره وجوداً، فمن رضي ببناء الناس عليه - وعبر عنهم بالجاهل لأن من أثنى على الناس فهو جاهل - لم يتصف بالحكمة ولا يطلق عليه اسم الحكيم؛ لأنّ رضاه بذلك بسبب غلبة قوّته الشهوية وطغيانها وميلها إلى مشتبهاتها وذلك ينافي معنى الحكمة كما عرفت.

وأيضاً رأى لنفسه وجوداً وعظمة وذلك مناف لصفاته اللازمة له، وأيضاً الحكيم يعلم بنور حكيمته أنّ ثناء الجاهل لا يزيده كمالاً ولا يفيد شرفاً وأنّ الشريف من جعله الله تعالى شريفاً، فثناء الجاهل عنده

١ - أراد بالجوهر الإلهي روحه المجرد، فإن الروح من أمر الرب كما في القرآن الكريم، وكما له بالعلم والمعرفة أي بمعرفة الله وملائكته وكتبه ورسله والدار الآخرة لا بالعلم بالرياضيات والطبيعات وأمثالها ممّا يفيد في استصلاح حياته الدنيوية فقط؛ لأنّ هذه غايتها الإنسان لأنها اخترعت لأجل الإنسان وليست غاية للإنسان، ولو كانت هي كمالاً له كان أمثال ديمقراطيس وبقرات أفضل من أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، وقول الشارح: «لا يرى لغيره وجوداً» معناه أن كلّ ممكن وجوده ربطي ولا ينظر إليه بنفسه كما حققه صدر المتألهين عليه السلام وليس الوجود الحقّ الإله تعالى، فمن عرف ذلك لا يرضى بثناء الجاهل عليه لأنّ غيره تعالى ليس بشيء. (ش)

كعدمه فلا يرضى به ولا يقتخر، وأيضاً الحكيم يعلم أن بينه وبين الجاهل مباينة وتضاداً وأن ضدَّ أحد لا يميل إليه إلا لغرض ما فيعلم أن الجاهل لا يميل إليه ولا يثنيه إلا الاعتقاد أنه جاهل مثله أو لقصد استهزائه وسخريته أو لقصد خداعه، والحكيم لا يرضى بشيء من ذلك وأيضاً الحكيم يعلم أن الجاهل لا علم له بمراتب الكمال فهو في المدح له والثناء عليه إما مفرط أو مفرط، والحكيم لكونه على الوسط لا يرضى بثنائه. (الناس أبناء ما يحسنون) أي ما يعلمونه أو يعدونه حسناً، فإن كانوا يعلمون العلم والعمل والآخرة فهم من أبناء الآخرة وإن كانوا يعلمون الدنيا وزهراتها ولا يتجاوز فهمهم إلى ما ورائها فهم من أبناء الدنيا، وهذا من لطائف كلامه وأوجز خطابه عليه السلام، وفيه استعارة مكنية وتخييلية.

ووجه الاستعارة: أن الابن لما كان من شأنه أن يميل إلى أبيه إما ميلاً طبيعياً أو ميلاً عرضياً بحسب تصوّر المنفعة منه وكان الناس منهم من يحسن العلم والعمل والآخرة ويريدها، ومنهم من يحسن الدنيا وزهراتها ويريدها، ويميل كلّ واحد منها إلى مراده تحصيلاً لما يعتقده خيراً ولذة وسعادة شبه المراد المرغوب إليه بالأب وأثبت له الابن لإفادة تلك المشابهة، ويحتمل أن يكون المراد أن الناس أبناء ما يعلمونه فإن كان لهم علم ومعرفة ودين فلهم الشرف والحسب بهذا النسب الروحاني ولهم الافتخار به وإلا فلا شرف ولا حسب لهم وليس لهم إظهار النسب والافتخار بالنسب الجسداني والقصد فيه أن الشرف منحصر في النسب العلمي والديني ولا عبرة بشرف يدعى من جهة النسب الجسد.

(وقدر كلّ امرئ ما يحسن) أي قدر كلّ رجل، والعزّة والشرف في الدنيا والآخرة ما يعلمه، فإن لم يكن له علم فلا يقدر له، وإن كان له علم فله قدر وشرف بقدر علمه، وما يتبعه من العمل لله والمحبة له والميل إليه والإعراض عن الدنيا، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت درجات العلم والعمل والمحبة، وهذه الكلمة أيضاً من جوامع الكلم التي جاءت على أشرف السياقة والطف البلاغة، ولما أشار إلى أن قدر الرجل وشرفه بالعلم حتّى على إظهاره بقوله:

(فتكلّموا في العلم تبين أقداركم) تبين مجزوم بالشرط المقدّر بعد الأمر، وأصله تتبين حذفت إحدى التائين للتخفيف، وفي نهج البلاغة: «تكلّموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه» أي حال المرء بحذف المضاف المخبوء المستور، يعني أن الرجل إذا تكلم يتّضح حاله ويظهر كونه فصيحاً أو معجباً، عالماً أو جاهلاً، خيراً أو شراً، وإن لم ينطق كان جميع ذلك مستوراً عليه عند العامة، وفيه رجحان المكاملة والمباحثة في العلم لإظهار القدر والمرتبة وكان ذلك إذا كان المقصود إظهار القدر لهداية بني نوعه إلى المقاصد الدينية، وهذا راجح قطعاً بل قد يكون واجباً لأنّ العالم بعد تكميل جوهره بالعلوم والكمالات اللائقة وعلمه بصراط الحقّ كان مأموراً بهداية الخلق وإرشادهم إليه، وذلك لا يتم ولا يتمشّي إلا بأن يعلموا أنّ له منزلة

رفيعة وشرفاً جسيماً وقدراً عظيماً في العلم، ولا يحصل لهم العلم بذلك إلا بأن يتكلم في العلوم والمعارف ليظهر قدره وشرفه بحيث لا يقدر أحد على إنكاره، وهكذا كانت حال الأنبياء والرسل في إظهار حالهم وقدرهم بالمعجزات والدلالات.

* الأصل :

١٥- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعمى، وهو يقول: إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ربح بطونهم أهل النار، فقال أبو جعفر عليه السلام: «فهلك إذن مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً عليه السلام فليذهب الحسن يميناً وشمالاً، فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وعنده رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعمى، وهو يقول: إن الحسن البصري قال المازري: اسم أم الحسن خيرة وكانت مولاة لأُم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عنها ابنها الحسن. (يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ربح بطونهم أهل النار) ذهب الحسن إلى أنه يجب على كل عالم إظهار كل علم على كل أحد في كل زمان وكأنه ادعى أن العلم منحصر فيما هو المشهور بين الناس وأن كل من ادعى أن عنده علماً غير ذلك فهو كاذب أو تمسك بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾، وبما روي عنه عليه السلام: «من علم علماً فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار»^(٢).

(فقال أبو جعفر عليه السلام: فهلك إذن مؤمن آل فرعون) لأنه كتم إيمانه بالله وبرسوله من فرعون وأتباعه مدة طويلة خوفاً منهم كما قال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾^(٣)، والإيمان من أعظم أبواب العلم وأصول العقائد ثم استأنف كلاماً لإثبات كتمان على وجه العموم رداً لما زعمه فقال:

(ما زال العلم) أي العلم المتعلق بالأُمور الدينية، أو العلم المتعلق بالحوادث اليومية، أو العلم المتعلق بالأسرار الإلهية الذي أنزله إلى أولي العزم ولم يأذن لهم إظهاره بين الناس.

١- الكافي: ١ / ٥١.

٢- أخرجه الترمذي في سننه ج ١، ص ١١٨، وفيه: «من سئل عن علم فكتمه... الخ».

٣- سورة غافر: ٢٨.

(مكتوماً منذ بعث الله نوحاً عليه السلام) لعدم مصلحة في إظهاره، أو لعدم استعداد الناس لفهمه، أو لشدة التقيّة وكثرة العدو وفشو الإنكار والأذى، وقد كتبه رسول الله ﷺ في أوّل البعثة حتى كان يعبد الله مخفياً ولا يظهر علمه وحكمته إلّا على من أخذ منه موثقاً بل في آخر عمره الشريف حتى أخذ من الله تعالى العصمة من الناس، وقد كتبه أمير المؤمنين عليه السلام كما قال: «إنّ هاهنا - وأشار بيده إلى صدره - علماً جمّاً ولو وجدت له حملة»، وقد روي عنه عليه السلام أنّه قال: «لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها»^(١)، وقال أيضاً: «لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير»^(٢)، وقال أيضاً: «نحن معاشر الأنبياء نكلّم الناس على قدر عقولهم»^(٣)، وقال أيضاً: «ما أحد يحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم إلّا كان فتنة على بعضهم»^(٤)، وقد كان موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قبل البعثة مؤمناً بالله تعالى وبصفاته وباليوم الآخر ولم يظهره على أهل الباطل وكلام المتقدمين من الحكماء في باب التعليم أيضاً صريح في الكتمان^(٥).

وبالجملّة الاعتبار ومشاهدة السير والآثار ومطالعة القرآن والأخبار الواردة من طرق العامّة والخاصّة شواهد صدق على بطلان ما زعمه الحسن وضعف حاله وقلة معرفته وقع فيها وقع لا تكاله بعقله وعدم أخذ العلم من أهله.

(فليذهب الحسن يميناً وشمالاً) لطلب العلم من الناس، فإنّ ذلك لا ينفعه أصلاً ولا يورثه إلّا حيرة وضلالاً لعدوله عن الصراط المستقيم ورجوعه إلّين لا يعلم الأسرار الإلهيّة والشرائع النبوّة، ثمّ بين ذلك الصراط، وحصر طريق أخذ العلم في غير ما سلكه على وجه المبالغة والتأكيد بقوله:

(فوالله ما يوجد العلم إلّا هاهنا) أشار به إلى صدره اللطيف أو إلى مكانه الشريف أو إلى بيت النبوّة ومعدن الخلافة والإمامة، لأنّ فيهم كرائم الإيمان، وعندهم كنوز الرحمن، ولديهم تفسير الأحاديث والقرآن وهم شعار الرسالة والنبوّة، وخزّان العلوم والمعرفة، وبيوت الفضائل والحكمة، قد خصّهم الله سبحانه بالنعمة الجزيلة، وكرّمهم بالمقامات العالية الشريفة، وجعلهم هداة الأرواح في عالم الطبايع البشريّة كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام خطاباً لمعاوية: «قدع عنك ما مالت به الرمية فإنّا صنائع ربّنا والناس

١ - تقدّم. ٢ - تقدّم. ٣ - تقدّم في ص ١٤٠ من هذا المجلّد.

٤ - تقدّم في ص ١٤٠ من هذا المجلّد.

٥ - يدلّ صريحاً على أنّ جميع ما يتعلق بالدين ليس ممّا يفهمه جميع الناس بل هنا أمور يختصّ بها جماعة قليلة منهم وعلى العلماء أن يكلّموا الناس بقدر ما يفهمون، وهذا ردّ على ما قد يتبادر إلى الأذهان العامّة من أنّ بعض ما يتكلّم به أهل المعرفة ممّا لا يفهمه غيرهم باطل؛ لأنّهم لا يفهمون إذ لا يعترف أحد بنقصان عقله، وهذا لا يختصّ بالتوحيد وأصول الدين بل يتفق في المسائل الفقهيّة أيضاً؛ إذ منها ما لا يفهمه العامّة ويوجب ضلالهم إلّا إذا تكلم معهم على قدر عقولهم، وقد سبق بيان ذلك في الصفحة ١٣٩. (ش)

صنائع لنا»^(١)، ومراده ﷺ: أَنْ من طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة فليرجع إلينا وليسأله عنا^(٢)، فإنّا موارد الناس بتعليمنا يعلمون وبهدايتنا يهتدون.

١ - النهج - قسم الكتب والرسائل، تحت رقم ٢٨، وقوله: «من مالت به الرمية» كالمثل يضرب لمن تعيل به عن الحق أغراضه الباطلة، والرمية الصيد يرمى، وأصل المثل أَنَّ الرجل يقصد قصداً فيتعرض له الصيد فيتبعه فيميل بعد عن قصده الأصلي.

٢ - قوله: «وليسأله عنا» والصحيح وليسألنا عنها، ولكنّ الشارح استعمل السؤال على طريقة العجم والعربي الفصيح أن يقال: سألت الرجل عن المسألة، والعجم قد تقول سألت المسألة عن الرجل وتركيب الكلمات في كل لغة توقيفي بوضع الواضع ولا يجوز كيف ما اتفق، وقال بعض الأصوليين من أهل عصرنا: إنّ المركبات لا وضع لها غير وضع المفردات، وليس كذلك وإنّما نشأ خطوهم من عدم التتبع وقلة التدبير ومثله كثير في أصولهم، وأمّا قوله: «صنائع ربنا» فالصنيع ليس بمعنى المخلوق، بل الخاص بالتربية والعناية وصنيعك من ربّيته وعلمته وأحسنّت إليه وعيّنت بمصلحه من خواصك ومواليك وأولادك وغيرهم. (ش)

باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب

* الأصل :

١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام قول الله جل ثناؤه: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ ^(١)؟ قال: «هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه» ^(٢).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس) بُرِج بضم الباء والزاي وإسكان الراء المهملة والجيم أخيراً أبو يحيى، وقيل: أبو سعيد من أصحاب الكاظم عليه السلام صرح الشيخ بأنه واقفي والنجاشي بأنه ثقة.

(عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام قول الله جل ثناؤه: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾؟ قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه) الظاهر أن المراد بالحديث المعنى المعروف بين العلماء، ويحتمل حمله على مطلق الكلام فيندرج فيه نقل كلام الناس وتبليغ رسالتهم أيضاً، وفي صيغة التفضيل دلالة على أن نقله لا على اللفظ المسموع أيضاً حسن لكن بشرط أن لا يتغير معناه كما يشعر بهذين الأمرين الحديث الذي يأتي ذكره على أنه يمكن أن يحمل قوله: «فيحدث به كما سمعه» على النقل بالمعنى الأعم الشامل للنقل بالمعنى أيضاً؛ لأن من نقل معناه بلا زيادة ونقصان فقد حدث به كما سمعه، ولذلك صح لمترجم القاضي أن يقول: أحدثك كما سمعته، ثم هذا التفسير لا يدل على انحصار المقصود بالآية فيما ذكر لجواز أن يكون لها معانٍ أخر، وقد ذكرنا بعضها آنفاً وذلك لأن القرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطن حتى قيل: لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر وعلم ذلك كله عند أهل الذكر عليهم السلام.

* الأصل :

٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس» ^(٣).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأتقص؟) عند روايته ونقله بين الناس.

(قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس) هذا الحديث الصحيح حجة لمن قال بجواز نقل الحديث بالمعنى، ووضع أحد المترادفين موضع الآخر^(١) مطلقاً، سواء كانا من لغة واحدة أو لا، وله شروط:

الأول: أن يكون الناقل عالماً بالعربية عارفاً بقنونها وآثارها.

الثاني: أن يكون البدل مفيداً لمعنى المبدل منه بلا زيادة ولا نقصان.

الثالث: مساواتهما في الجلاء والخفاء؛ لأنّ الشارع مخاطب بالمحكم والمتشابه لأسرار لا يعلمها إلا هو فلا يجوز تغييرها عن وضعها^(٢)، وقوله عليه السلام: «إن كنت تريد معانيه فلا بأس» إشارة إلى هذه الشروط كلّها مع ما فيه من الإيحاء إلى أنّ المقصود الأصلي من اللفظ إنّما هو المعنى واللفظ آلة لا حضارة فبأيّ آلة حصل الإحضار حصل المقصود، ألا ترى أنّ مفاد قولنا: رأيت إنساناً يضرب أسداً ورأيت بشراً يضرب ليثاً^(٣)،

١ - وضع أحد المترادفين موضع الآخر ليس من نقل الحديث بالمعنى الذي اختلفوا فيه بل هو ممّا جوّزه المانعون أيضاً. قال العلامة في النهاية: والمانعون جوّزوا إبدال اللفظ بمرادفه ومساويه في المعنى كما يبذل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والحظر بالتحريم. وبالجمله ما لا يتطرّق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم، انتهى.

فعلم منه أنّ الفروق الدقيقة التي يدّعيها بعض الناس بين الجلوس والقعود والعلم والمعرفة وأمثالها ليست ممّا يخرج اللفظ عن الترادف ويعنعه المانعون، بل يجوز مثل هذا التغيير على كلّ حال حتى عند من منع النقل بالمعنى. (ش)

٢ - قال العلامة عليه السلام في نهاية الأصول: اختلف الناس في أنّه هل يجوز نقل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله بالمعنى؟ فجوّزه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والحسن البصري وأكثر الفقهاء، وخالف فيه ابن سيرين وبعض المحدّثين والمجوّزين شرطوا أموراً ثلاثة:

الأول: أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى.

الثاني: أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان.

الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأنّ الخطاب قد يقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية فلا يجوز تغييرها عن وصفها، انتهى ما أردنا نقله ليظهر به معنى كلام الشارع؛ إذ لا يخلو عن إيهام، وربما يتبادر إلى الذهن أنّ الشارع من المانعين وإن لهج بالجواز؛ لأنّ النقل بالشروط التي ذكرها الشارع ممّا جوّزه المانعون أيضاً بخلاف الشروط التي ذكرها العلامة عليه السلام فإنّها راجعة إلى حفظ حاصل المضمون وأصل معنى الحديث وشروط الشارع يدلّ على حفظ معنى كلّ كلمة منه وبينهما فرق عظيم. (ش)

٣ - إن كان نقل الحديث بالمعنى نظير هذا المثال الذي ذكره الشارع فهو ممّا جوّزه المانعون أيضاً؛ لأنّه تبديل

و «ديدم آدمي راكه ميزد شیر را» واحد من غير تفاوت، فقد دلّ العقل والنقل على جوازه وإن كان نقله باللفظ المسموع أولى وأحوط حفظاً للحديث وصوناً عن شائبة التغيير. وهنا مذاهب أخرى:

أحدها: جوازه مطلقاً؛ لأنّ صحّة الضمّ قد يكون من عوارض الألفاظ، ألا ترى أنّه يصحّ أن تقول: مررت بصاحب زيد ولا يصحّ أن تقول: مررت بذي زيد مع أنّ «ذو» مرادفة لصاحب. والجواب: أنّ هنا مانعاً بحسب القاعدة العربية فإنّ «ذو» لا يضاف إلى معرفة، والكلام فيما لا مانع فيه.

وثانيها: الجواز في لغة واحدة لا في لغات مختلفة، وإلاّ لجاز «خدا أكبر» بدل «الله أكبر»، واللازم باطل قطعاً. والجواب: منع الملازمة إن أريد بها تكبيرة الإحرام؛ لأنّ الشارع عيّن لها لفظاً خاصاً لا يجوز العدول عنه شرعاً، ومنع بطلان اللازم إن أريد بها غيرها.

وثالثها: الجواز في غير الأحاديث النبوية لا فيها؛ لأنّ في تراكيبها أسراراً ودقائق لا تعرف إلّا بتلك الهيئات التركيبية وقوله ﷺ: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»^(١)، والحقّ أنّه لا فرق بين الأحاديث النبوية وأحاديث الأئمة ﷺ وأنّ رواية اللفظ المسموع أوّل وأفضل.

* الأصل :

٣- وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيئ، قال: «فتعمد ذلك؟» قلت: لا، فقال: «تريد المعاني؟» قلت: نعم، قال: «فلا بأس».

* الشرح :

(وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: إني أسمع الكلام منك) ومعناه محفوظ عندي.

= لفظ بمرادفه، ومما يوضح الأمر الشرط الثالث، وبيانه: أنّ أصل الحديث قد يكون متشابه المعنى. وفي المراد منه خفاء فلا يجوز أن يبدل الناقل بلفظ ليس فيه خفاء؛ إذ يمكن خطأ الناقل في فهم معنى المتشابه مثلاً ورد: «أنّ الماء إذا بلغ كراً لم يحمل خبثاً» فيروي الناقل: إذا بلغ الماء ألفاً ومائتي رطل أو ورد في الحديث: «إذا أصابهم البول قطعوه» فيبدل قوله «قطعوه» بقوله: «فرضوا لحومهم بالمقاريض» فيبدل لفظاً يحتمل وجوهاً على وجه واحد، وأمّا إن لم يغيّر المعنى مثل قوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» فيقول: يجوز للبائع والمشتري أن يفسخا البيع ما دام في المجلس، فيغيّر لفظ «ما لم يفترقا» بلفظ «ما دام في المجلس» فلا يعدّ من تغيير المعنى وإن كان النظر الدقيق يفهم من كلّ منهما ما لا يفهم من الآخر. (ش)

١- رواه الصدوق في الخصال أبواب الثلاثة وغيره، وتقدّم في الأبواب السابقة أيضاً.

(فأريد أن أرويه) أي ذلك الكلام بعينه.

(كما سمعته منك فلا يجي) أي فلا يجي ذلك الكلام بعينه أفيجوز لي أن أروي معناه بما يجي من الألفاظ والعبارات؟

(قال: فتعمد ذلك؟) تتعمد بالتاءين، وفي بعض النسخ بحذف إحداها للتخفيف. والتعمد: القصد، يقال: تعمّدت الشيء أي قصدته، يعني أفتقصد ذلك الكلام وتريد أن ترويه كيف ما يجي زائداً على إفادة المعنى المقصود أو ناقصاً عنه؟

(قلت: لا) نفي إرادة هذا الاحتمال لعلمه بأنه لا يجوز نقل معنى الحديث بلفظ لا يفيد الزيادة عليه.

(قال: تريد المعاني؟) أي تريد رواية المعاني ونقلها بألفاظ غير مسموعة وعبارات مفيدة لها من غير زيادة ونقصان فيها؟

(قلت: نعم، قال: فلا بأس) في نقلها مع محافظتها عن الزيادة والنقصان، ويمكن أن يقال: لما كان قول السائل «فلا يجي»^(١) يحتمل أمرين:

١ - أقوى الأدلة على جواز النقل بالمعنى ما ذكره العلامة رحمته في النهاية، وهو خامس أدلته من: أنا نعلم قطعاً أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه ولا كُتروا عليه بل كلّموا سمعوا اهللوا إلى وقت الحاجة إليه بعد مدة متباعدة وذلك يوجب القطع بأنهم لم ينقلوا نفس اللفظ بل المعنى، انتهى.

وهذا معنى قول داود بن فرقد: «فلا يجي» أي فلا يمكن لي ضبط الألفاظ بخصوصها، ونظير ذلك ما نرى من نقل العلماء أقوال غيرهم لا بألفاظهم ونقل الناس ما سمعوه من الوعاظ والناطقين ورسالة بعضهم إلى بعض شفاهاً فيحتاج من الروايات بما يمكن ضبطه ونقله، وهو أصل المعنى المعقود له الجملة لا الدقائق التي نستنبط بفكر العلماء ومن خصوصيات الألفاظ، وقد سبق في الصفحة ١٤٦ و ١٤٧ من هذا المجلد حديث محمد بن مسلم برواية ربعي وبرواية حريز، ويحتمل قوياً اتحادهما ومعناها المعقود له الكلام أمر الناس بعدم الاستحياء من التصريح بعدم العلم إذا سألوا عن شيء لا يعلمونه، وهذا المعنى محفوظ في الروايتين وإن اختلفت ألفاظهما ومثله رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» كما مرّ إذاً بدل «ما لم يفترقا» بقوله: «ما داماً في المجلس» فقد حفظ المعنى لكن يدلّ الافتراق على التباعد ولو خطوة، ولا يدلّ عليه قوله: ما داماً في المجلس إذ يمكن التباعد خطوة مع كونهما في المجلس وحينئذٍ فنقول: أمثال هذه ليست بحجة إذ كما نعلم يقيناً أنهم رَوَوْا الأحاديث بالمعنى نعلم أيضاً أن الناس لا يقدرّون على حفظ هذه الدقائق، بل لا يتفطنون لها حتى يحفظوها، فما هو شائع بين بعض فقهاءنا المتأخرين خصوصاً بين من تأخّر عن الشيخ المحقق الأنصاري رحمته من استنباط الأحكام من هذه الدقائق المستنبطة من ألفاظ الروايات بتدقيقاتهم غير مبنت على أساس متين خصوصاً ما يدّعون من الظنّ الاطمئنان بصدور هذه الروايات وأنها حجة لا تعبدُ بأية النّبأ وأمثالها، بل لحصول الاطمئنان وأنّ الاطمئنان علم عرفاً. والحقّ أنهم إن ادعوا حصول الاطمئنان بصدور

أحدهما أنه لا يجي ذلك الكلام أصلاً لتسيانه.

وثانيهما: أنه لا يجي بسهولة، والغرض من السؤال حينئذ طلب الإذن لنقل المعنى بعبارة أخرى أسهل استفهم ﷺ بقوله: فتتعمد ذلك؟ أي أفتتقصد عدم المجي وتريده عمداً وتترك اللفظ المسموع لأجل الصعوبة مع القدرة على الإتيان به، فأجاب السائل بقوله: «لا» وأشار به إلى أنه أراد الأمر الأول.

وقيل: قوله ﷺ: «فتتعمد ذلك» مأخوذ من عمد البعير إذا انفضح داخل سنامه من الركوب وظاهره صحيح، والمقصود هل تفسد الباطن وهو المعنى وتصلح الظاهر يعني الألفاظ؟ وما في بعض النسخ من قوله ﷺ: «فتتعمد» بالتاء الواحدة، قيل: يجوز أن يكون من المجرد يقال: عمدت الشيء فانعمد أي أقتته بعماد يعتمد عليه، أو من باب الإفعال يقال: أعمدته أي جعلت تحت عماداً والمعنى في صورتين أفتضم إليه شيئاً من عندك تقيمه وتصلحه كما يقام الشيء بعماد يعتمد عليه؟ فقال السائل: لا هذا وفيه على جميع الاحتمالات دلالة على جوازه نقل الحديث بالمعنى فهو حجة لمن جوزه.

لا يقال: الجواز على الاحتمال الثاني الذي ذكرته مشروط بعدم القدرة على الأداء باللفظ المسموع والنزاع في جوازه مطلقاً.

لأننا نقول: لم يقل أحد من المجوزين والممانعين بالفرق المذكور فمن جوزه جوزه مع القدرة وعدمها، ومن منعه منعه كذلك، فإذا دل الحديث على الجواز مع عدم القدرة فهو حجة للمجوز على المانع على أن الشرط المذكور يمكن حمله على الأولوية والأفضلية يعني أن الأولى والأفضل في حال القدرة على المسموع أن يؤديه بالمسموع والمجوز لا ينكره.

* الأصل:

٤- وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: الحديث أسمع منك أروي عن أبيك أو أسمع من أبيك أروي عنك؟ قال: «سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي». وقال أبو عبد الله ﷺ لجميل: «ما سمعت متي فاروه عن أبي»^(١).

* الشرح:

= هذه الألفاظ المروية بخصوصياتها كما يحتجون بها في الفقه فنحن نعلم يقيناً عدم صدورها كذلك ولا حفظ خصوصياتها في إيدائها أيضاً، وليس صدورها وهما فضلاً عن الظن فضلاً عن الاطمئنان وإن أرادوا الاطمئنان بصدور أصل المعنى ومفاده إجمالاً فيأتي كلامنا فيه. (ش)

(وعنه، عن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمع منك أرويه عن أبيك أو أسمع من أبيك أرويه عنك؟) فهل يجوز ذلك؟ وهل هما سواء؟

(قال: سواء) أي الروايتان متساويتان لا تفاوت بينهما، وذلك لأنه عليه السلام من أبيه وأباه منه، وهما من نور واحد ومعدن واحد ينتهي إليه سلسلة العلوم كلها ولا اختلاف في أحاديثهم فما يقول به الأول يقول به الآخر وبالعكس^(١).

(إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليّ) متعلق بكلا السامعين وتخصيصه بالآخر لدفع توهم السماع من المروي عنه بخصوصه بعيد وإنما أحب ذلك لقصد تعظيم أبيه أو لأنه أخذ العلم من أبيه، فالأصل أولى بالنقل عنه أو لقرب إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وآله وله تأثير عظيم في القبول عند الناس أو لوقوف بعض الناس على أبيه، فن قال بإمامة الابن قال بإمامة الأب دون العكس، أو لرفع الخوف والاشتهار عن نفسه ولا يتصور ذلك في الأب لموته عليه السلام.

(وقال أبو عبد الله عليه السلام لجميل) يحتمل أن يكون من كلام أبي بصير وأن يكون حديثاً آخر من المصنف بحذف الإسناد.

(ما سمعت مني فاروه عن أبي) وجهه ما عرفت، وفيها دلالة على جواز رواية المسموع من أحد من الأئمة عليه السلام عن الآخر بل عن الرسول صلى الله عليه وآله، ثم الظاهر أن جواز الرواية كذلك فيما إذا لم يكن بين الراوي والمسموع المسموع منه واسطة، وأما إذا كان بينهما واسطة فجواز ذلك محل تأمل.

*** الأصل:**

٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى، قال: «فاقرأ عليهم من أوله حديثاً، ومن وسطه حديثاً، ومن آخره حديثاً»^(٢).

* الشرح:

(وعنه، عن أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي

١ - يجب تقييد ذلك بأن لا يستلزم ضرورة أنه إذا سمع من الباقر عليه السلام حديثاً فقال: حدثني الصادق عليه السلام كان كاذباً لا محالة، ولا يصلح هذا الخبر لتخصيص أدلة حرمة الكذب، فالمعنى نسبة القول والفتوى المسموع من إمام إلى غيره، كأن يسمع إبطال القول عن الصادق عليه السلام فيقول: مذهب أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً ذلك لأن يقول: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام أو حدثني وأمثال ذلك. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٥١.

عبد الله ﷺ: يَحْيِي الْقَوْمَ فَيَسْتَمْعُونَ مِنِّي حَدِيثَكُمْ فَأُضْجِرُ (وَأَقْوَى) الضَّجْرُ قَلْقٌ مِنْ غَمٍّ وَضِيقٍ نَفْسٍ مَعَ كَلَامٍ، وَقَدْ ضَجَرَ مِنْ كَذَا وَتَضَجَّرَ مِنْهُ وَأَضْجَرَهُ غَيْرُهُ يَعْنِي فَأُضْجِرُ عَنِ التَّكَلُّمِ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ أَوْ عَنْ عَدَمِ إِنْجَاحِ مَطْلَبِهِمْ وَلَا أَقْوَى عَلَى تَحْدِيثِهِمْ كُلِّهَا يَرِيدُونَ وَمَقْصُودُهُ إِمَّا الْإِخْبَارُ عَنْ حَالَةٍ أَوْ الْاسْتِعْلَامُ عَنْ حُكْمِهِ فِيمَا يَعْزُضُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ عَلَى قَوْمِهِ.

(قَالَ: فَأَقْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِيثًا، وَمِنْ وَسْطِهِ حَدِيثًا) فِي الْمَغْرِبِ: الْوَسْطُ بِالْتَّحْرِيكِ اسْمٌ لِعَيْنٍ مَا بَيْنَ طَرَفِي الشَّيْءِ كَمَرْكَزِ الدَّائِرَةِ وَبِالسَّكُونِ اسْمٌ مَبْهَمٌ لِدَاخِلِ الدَّائِرَةِ مِثْلًا، وَلِذَا كَانَ طَرَفًا. وَفِي الصَّحَاحِ كُلُّ مَوْضِعٍ فِيهِ بَيْنٌ فَهُوَ وَسْطٌ بِالتَّسْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ فِيهِ بَيْنٌ فَهُوَ وَسْطٌ بِالتَّحْرِيكِ، وَالْأَنْسَبُ هُنَا هُوَ السَّكُونُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الدَّاخِلُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ لَا الْوَسْطَ الْحَقِيقِي.

(وَمِنْ آخِرِهِ حَدِيثًا) الضَّمَاثِرُ الثَّلَاثَةُ تَعُودُ إِلَى كِتَابِ الْحَدِيثِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ، وَرَخَّصَ ﷺ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا لِيَحْصَلَ لَهُمْ فَضْلُ سَمَاعِ الْحَدِيثِ مِنَ الشَّيْخِ فِي الْجُمْلَةِ. ثُمَّ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأُوا الْبَاقِيَ عَلَيْهِ جَازَ لَهُمْ رَوَايَتُهَا عَنْهُ قِطْعًا وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُوا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَنَقَلَ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ مَرْوِيَّاتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا جَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ رَجُلٍ بِمَجْرَدِ إِعْطَاءِ كِتَابٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنْهُ عَلَى الرَّوَايِ كَمَا فِي الْخَبَرِ الْآتِي جَازَ هَذَا بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِيِّ^(١).

١ - قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي النِّهَايَةِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَرَاتِبَهُ سَبْعٌ:

الْأَوَّلُ وَهُوَ أَعْلَى الْمَرَاتِبِ: أَنْ يَسْمَعَ الرَّوَايِ مِنَ الشَّيْخِ فَيَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَوْ حَدَّثَنِي فَلَانٌ إِنْ قَصِدَ الشَّيْخُ إِسْمَاعَهُ خَاصَّةً أَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ وَقَصِدَ إِسْمَاعَهُمْ جَمِيعًا، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ تَفْصِيلًا وَلَا جُمْلَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُهُ يَحْدُثُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي.

الثَّانِي: أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ وَيَقُولَ الشَّيْخُ بَعْدَ الْفَرَاغِ: الْأَمْرُ كَمَا قَرَأْتُ عَلَى.

الثَّلَاثُ: أَنْ يَكْتُبَ إِلَى غَيْرِهِ بِأَنِّي سَمِعْتُ كَذَا فَلِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُهُ أَوْ حَدَّثَنِي، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي لِأَنَّ الْكِتَابَةَ إِخْبَارٌ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْخِ: هَلْ سَمِعْتَ هَذَا الْخَبَرَ فَيُشِيرُ بِرَأْسِهِ أَوْ بِأَصْبَعِهِ، وَهَذَا كَالْعِبَارَةِ فِي وَجُوبِ الْعَمَلِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي أَوْ سَمِعْتُ.

الخَامِسُ: أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْخِ: حَدَّثَكَ فَلَانٌ فَلَا يَنْكُرُ وَلَا يَقْرَأُ بِعِبَارَةٍ وَلَا إِشَارَةٍ، فَإِنْ عَلِمَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّ سَكُوتَهُ لِلرِّضَا عَمَلٌ بِهِ وَلَا يَرُودُ عَنْهُ بَلْفُظٌ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي، وَفِيهِ خِلَافٌ.

السَّادِسُ: الْمُنَاوَلَةُ بِأَنْ يُشِيرَ الشَّيْخُ إِلَى كِتَابٍ يَعْرِفُ مَا فِيهِ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَلَيْسَ لِلْسَّامِعِ أَنْ يُشِيرَ إِلَى نَسْخَةٍ أُخْرَى مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ هَذِهِ لِحَتْمِ اخْتِلَافِ النُّسَخِ.

السَّابِعُ: الْإِجَازَةُ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ الشَّيْخُ لَغَيْرِهِ: قَدْ أَجْزَلْتُ لَكَ أَنْ تَرَوِي مَا صَحَّ عَنِّي مِنْ أَحَادِيثِي، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْإِجَازَةِ بِأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي وَأَخْبَرَنِي، انْتَهَى.

وَالْحَقُّ أَنَّ لَفْظَتِي «أَخْبَرَنِي» وَ«حَدَّثَنِي» قَدْ خَرَجَتَا فِي اصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ مَعْنَاهُمَا اللَّغَوِي، وَنَقَلَ إِلَى مَا

وقيل: الضائر تعود إلى الحديث ويختصّ جواز القراءة على الوجه المذكور حينئذٍ بما إذا كان الحديث مشتملاً على جمل مستقلة وأحكام متعدّدة يستقلّ كلّ واحد منها بانفراده.

وأما الحديث الذي أجزأه مربوط بعضها ببعض فلا يجوز قراءته على الوجه المذكور. وفي هذا الحديث دلالة على ما هو المشهور بين علماء الأصول وغيرهم من أنّ قراءة الشيخ على التلميذ أفضل من قراءة التلميذ على الشيخ، وقيل: هما متساويان، وقيل: القراءة على الشيخ أفضل من السماع منه.

* الأصل:

٦ - وعنه بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه»^(١).

* الشرح:

(وعنه بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلال) بالهاء المهملة المشدّدة كان يبيع الحلّ وهو الشيرج^(٢)، ثقة قاله الشيخ، وقال: إنّه رديّ الأصل، فعندي توقّف في قبول روايته لقوله هذا، وكان أنماطياً من أصحاب الرضا عليه السلام.

(قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أنّ الكتاب له) ومن مروياته ومسموعاته.

(فاروه عنه) فإنّ ذلك كافٍ في رواية ما في الكتاب عنه، وفيه دلالة على جواز الرواية بالمناولة التي عدّها بعض المحدثين والأصوليين من أصحابنا من طرق تحمل الحديث وقالوا: هي أن يعطي الشيخ رجلاً كتابه ويقول: هذا كتابي وسمعت ما فيه فإذا فعل ذلك فلذلك الرجل أن يرويه عنه سواء قال له: أروه عني أو لم يقل، وله أن يقول عند الرواية: أجازني إجازة أو حدّثني إجازة، لا أخبرني وحدّثني مطلقاً.

لا يقال: المراد بالرواية بالمناولة التي وقع النزاع في جوازها وذذهب الأكثر إلى عدمه هو رواية ما في الكتاب عن صاحبه عن شيخه، وهكذا إلى المعصوم، ولا تدلّ هذه الرواية على جوازها بهذا المعنى وإنّما تدلّ على جواز رواية الكتاب عن صاحبه وإسناده إليه، والقول بأنّه روى فيه كذا كما يرشد إليه قوله عليه السلام: «فاروه عنه» والفرق بين القول بأنّه روى صاحب الكتاب فيه كذا وبين التحديث عنه عن شيخه عن المعصوم ظاهر بيّن، وهذا الحديث دلّ على جواز الأوّل دون الثاني وهو محلّ النزاع.

= يشمل الإجازة أيضاً، وليس قول من يقول: أخبرني إجازة تناقضاً ولا كذباً. (ش)

١ - الكافي: ١ / ٥١. ٢ - الشيرج: السمسم المسحوق، ويقال بالفارسية: «أرد».

لأننا نقول: إذا جاز القول بأنه روى فيه كذا وصح إسناده ما فيه إليه وقد ثبت رواية ما فيه عن شيخه عن المعصوم جاز القول بأنه روى فيه كذا عن شيخه عن المعصوم والقول بجواز الأوّل دون الثاني مكابرة^(١).
* الأصل :

٧ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليّه»^(٢).
* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حدّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدّثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليّه) كما أنّه لا بدّ لك في نقل متن الحديث من حفظه عن الزيادة والنقصان تحرّزاً عن الكذب والافتراء كذلك لا بدّ في نقل سنده من حفظه عن الإرسال وحفظ بعض الوسائط تحرّزاً عنهما وعن التويه والتدليس الذي لا يليق بالعدل، فإن أردت أن تروي حديثاً لا ينافي شيئاً من ضروريات الدين ولا يكون مضمونه باطلاً بالضرورة فأسنده إلى من حدّثك به بلا واسطة فإن كان حقّاً مطابقاً للواقع فلك الأجر والثواب بنشر العلم والحديث وإن كان كذباً فعليّه كذبه لا عليك لأنك صادق، وإمّا قلنا: لا ينافي شيئاً من ضروريات الدين لأنّه لو كان منافياً لها لا يجوز لك نقله عمّن حدّثك أيضاً لا للتحرّز عن الكذب لأنك في هذا النقل صادق بل للتحرّز عن نشر الباطل وبثّ الجهل.

ومن هذا القبيل ما وقع بيني وبين بعض الأفاضل حين قصّ بعض أصحاب القصص الحكايات المفتريات والأقوال الكاذبة قطعاً فقال ذلك الفاضل: قل: قال فلان: كان كذا لئلاّ تكذب ولا نسمع الكذب فقلت له: إذا علمت أنّ هذه الحكايات كاذبة لا تنفعه ولا تنفعك تلك الحيلة فاعترف به.

* الأصل :

٨ - عليّ بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «القلب يتكل على الكتابة»^(٣).

١ - ليس مكابرة إذ الخلاف في جواز أن يقول المجاز: أخبرني أو حدّثني والرواية تدلّ على جواز نسبة ما في الكتاب إلى صاحبه بغير لفظ أخبرني وحدّثني. (ش)
٢ - الكافي: ١ / ٥٢.

٣ - الكافي: ١ / ٥٢.

* الشرح :

(علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب المدني) مشترك بين اثنين أحدهما الأنباري المدني الذي تحول إلى بغداد.

(عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي) هو ابن عثمان الثقة.

(عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القلب يتكل على الكتابة) المراد بالقلب النفس الناطقة والأتكال الاعتماد، وفيه حث على الكتابة وعدم الاعتماد على الحفظ، ولا دلالة فيه على جواز عمل الغير بمكتوبه كما زعم^(١) لجواز أن يكون فائدة الكتابة ضبط الحديث عن الاندراست والقراءة على الغير، ونقله إليه وحفظ سنده والعمل به في بقية العمر ولا يشترط في جواز عمله بمكتوبه أن يكون عادلاً.

نعم يشترط ذلك في جواز عمل الغير به ولو شك في كونه مكتوبه فهل له العمل به وقراءته على الغير أم لا يحتمل؟

الأول: لأنه لا يقصر عن كتاب الغير إذا وجده، فإن له أن يعمل به ويحدث به غيره كما دل عليه حديث آخر هذا الباب، ويحتمل الثاني لعدم علمه بذلك^(٢)

* الأصل :

٩- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا»^(٣).

* الشرح :

١- مما استدلل به بعضهم على حجية أخبار الآحاد إجماع الشيعة على روايتها ونقلها وكتبها وحفظها وإسماعها ورود الأخبار المتواترة عن المعصومين عليه السلام بالحث والتحريض بذلك، ولا يمكن أن يكون النقل إلا لقبول السامعين وعملهم؛ إذ لو لم يكن حجة لم يكن فائدة في النقل.

والجواب: أنه ليس فائدة نقل العلوم المنقولة منحصرة في وجوب القبول تعبداً فقد نقلوا روايات الآحاد في التوحيد وأصول الدين واتفقوا على عدم حجيتها فيها، وكذلك روى السير والتواريخ والقصص واللغة وأقوال فقهاء العامة والخاصة؛ لأن لها دخلاً في حصول العلم بانضمام سائر القرائن وسائر الروايات أو رجاء أن يحصل التواتر.

وبالجملة طريق العلوم المنقولة النقل، سواء كان الواجب فيها تحصيل اليقين أو الظن. (ش)

٢- الاحتمال الثاني متعين، والاحتمال الأول باطل جداً، وكيف يتصور أن يشك أحد في صحة كتاب ولا يعرف خطه ومع ذلك يجب عمله به وروايته لغيره؟ ونمنع ذلك في كتاب الغير أيضاً إذا وجده وشك في كونه مكتوب ذلك الغير، وسيأتي لذلك تتمّة إن شاء الله في شرح حديث آخر الباب. (ش)

(الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد) بضمّ الحاء المهملة، كوفي ثقة عين صدوق.

(عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اكتبوا) ما سمعتم من الأحاديث.

(فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا) فيه استحباب كتب الحديث، وقد أجمع عليه السلف والخلف ومع ذلك فلا نزاع في أنّ حفظه عن ظهر القلب أحسن وأولى، وفي كتبه فوائد معظمها ما أشار إليه عليه السلام. وحاصله أنّه سبب لحفظه عن النسيان وعن طريان الزيادة والنقصان في طول الزمان وباعث لبقائه مرّ الدهور، وما روي عن الإمام عليه السلام حين أراد بعض أصحابه أن يكتب ما سمعه منه أنّه قال: «أين حفظكم يا أهل العراق؟»^(١) لا دلالة فيه على النهي عن الكتابة؛ لأنّ ذلك ترغيب في الحفظ عن ظهر القلب لئلاّ يقصر فيه اتكالاً على مجرد الكتاب، أو أنّ النهي مختصّ بمن يمكنه السماع مع المعصوم والرجوع إليه متى أراد.

*** الأصل :**

١٠- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها»^(٢).

*** الشرح :**

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها) أمر عليه السلام باحتفاظ الكتب واحتباسها عن الاندثار وعلمه بأنّه سيأتي زمان تحتاجون فيه إلى الكتب والرجوع إليها وذلك زمان لا يمكنكم فيه الرجوع إلى المعصوم لغيبته، وهذا من الإخبار بالغيب؛ لأنّه أخبر بما سيقع وقد وقع.

*** الأصل :**

١١- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه، عن أبي سعيد الخيبري، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «اكتب وبتّ علمك في إخوانك فإنّ متّ فأورث كتبك بنيك، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم»^(٣).

*** الشرح :**

(عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه، عن أبي سعيد الخيبري) قال بعض الأفاضل في بعض النسخ: عن أبي سعيد الخراساني، وهو الذي ذكره الشيخ في كتاب الرجال في

١- رواه الشيخ في الاستبصار - باب ذبائح الكفّار، من حديث ورد بن زيد.

٢- الكافي: ١ / ٥٢. ٣- الكافي: ١ / ٥٢.

أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام وحكم عليه بالجهالة، وفي بعضها: «عن أبي معبد الخيري» بفتح الميم والباء الموحدة وسكون العين المهملتين بينهما، وهو الذي تروي عنه العامة، وكذلك ضبطه شارح البخاري.

(عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: اكتب وبثّ علمك في إخوانك) يعني اكتب الأحاديث وانشر علمك في إخوانك ليعلموا كما علمت وينشروا في إخوانهم كما نشرت، وهكذا إلى قيام الساعة. وظاهر أنّ المقصود من الكتابة والنشر هو بقاء الحديث والعمل به، فقيه دلالة على أنّ خبر الواحد حجة. لا يقال: لعلّ المقصود أن يصير حجة عند التواتر؟

لأنّا نقول: لا يعدّ الخبر متواتراً إذا كان الناقل الأول واحداً وإن بلغ بعد ذلك حدّ الاشتهار والتواتر؛ إذ يشترط في التواتر كثرة الناقل في جميع المراتب^(١). نعم يرد: أنّ هذا إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد فيلزم الدور. ويمكن دفعه: بأنّ هذا الخبر مع أمثاله الكثيرة ممّا دلّت على حجّيته؛ إذ لوحظ المجموع من حيث هو دلّ بالتواتر المعنوي على حجّيته.

(فإن متّ فأورث كتبك بنيك) ليقوموا مقامك في حفظ الكتب وضبط الحديث ونشر العلم ثمّ علّل الأمر بالكتابة والايثار بقوله:

(فإنّه يأتي على الناس زمان هرج) الهرج بفتح الهاء وسكون الراء الفتنة والاختلاط والقتل، أي يأتي زمان يكثر فيه الفتنة ويضطرب فيه أهل الحقّ ويختلط الحقّ والباطل، كلّ ذلك لارتفاع لواء الظلمة وارتقاء دولتهم وشدة عداوتهم لأهل الحقّ حتى أنّهم يقتلون العالم الرّبانيّ أينما وجدوه ومن رجع إليه أينما نفقوه.

(لا يأسون فيه إلّا بكتبهم) لعدم إمكان رجوعهم إلى المعصوم والسماح منه أمّا لغيبته أو لشدة الخوف

١ - والظاهر أنّ جواب الشارح لا يدفع السؤال؛ إذ ليس مراد السائل أنّ ذلك الخبر الواحد بعينه يصير متواتراً بكثرة النقل، بل هذا الخبر ينضمّ إلى أخبار آخر بهذا المضمون ويتكرّر الإخبار حتى يحصل التواتر، كما يرى في أخبار نصوص الائمة عليه السلام على الإمام اللاحق أو نقل معجزات الرسول عليه السلام؛ إذ لا ريب أنّ الرواة نقلوها وكان نقلها واجباً عليهم، لأنّ الخبر الواحد فيها حجة بل لأنّ نقل واحد منهم ينضمّ إلى نقل جماعة آخرين يحصل بهم التواتر ولو أمسك الواحد عن نقل نصّ الإمام الصادق عليه السلام على إمامة الكاظم عليه السلام مثلاً لعذر أنّه لا يقبل منه وأمسك الآخر أيضاً، وهكذا لم يحصل التواتر أصلاً، فالحقّ أنّ الروايات الموجبة لكتابة الأخبار وبثّها لا يدلّ على حجية أخبار الآحاد تعبدّاً إذا لم تنضمّ إلى قرائن توجب القطع واليقين، ولو كان أمر الإمام عليه السلام المفضل بن عمر بالكتابة دالّاً على قبول المنقول إليهم مطلقاً لكان دليلاً على قبول جميع روايات المفضل مع أنّ العلماء مطبقون على ترك رواياته وعلى تضعيفه إلّا نادراً، وكذا دلّ على حجية جميع الكتب ولا يقول به أحد. وأورد العلامة عليه السلام في النهاية خمسة عشر دليلاً على حجية خبر الواحد ليس فيها هذا الدليل وهو يدلّ على عدم تماميته وذكرنا شيئاً يتعلّق بذلك في حواشي الوافي صفحة ٥٥ و ٧٦، ج ١. (ش)

والتقية وهذا الذي أمر به ﷺ وفعله السلف رضوان الله عليهم من كتب الأحاديث وتدوينها كمال الشفقة على الأمة؛ إذ لولا ذلك لكانت الأمة تائهة حائرة في دين الحق وأحكامه، سيما في هذا العصر فجزأهم الله تعالى عنا خير الجزاء.

* الأصل :

١٢- وبهذا الاسناد، عن محمد بن علي، رفعه قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «إياكم والكذب المفترع»، قيل له: وما الكذب المفترع؟ قال: «أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه»^(١)

* الشرح :

(وبهذا الاسناد، عن محمد بن علي) لا يظهر لهذا مرجع ظاهر، وقيل: يعني بهذا الإسناد عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن علي إماما هو محمد بن علي بن مهزيار، أو محمد بن علي بن عيسى القمي المعروف بالطلحي، أو محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ﷺ.

(رفعہ قال: قال أبو عبد الله ﷺ: إياكم والكذب المفترع) أي الكذب الحاجز بين الرجل وبين قبول روايته من فرع فلان بين الشينين إذا حجز بينهما، أو الكذب المرتفع المتصاعد من فرع الشيء أي ارتفع وعلا، وفرعت الجبل أي صعدته، أو الكذب الذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته والعمل بها، أعني العدالة من افتترعت البكر افتضضتها وأزلت بكارتها، أو الكذب الذي أزيل بكارته يعني وقع مثله في السابقين من الرواة أو الكذب المبتدأ أي المستحدث، وفيه إيماء إلى أنه لم يقع مثله من السابقين والمتعلق بذكر أحد ابتداءً من قولهم: بنس ما افتترعت به أي ابتدأت به، والمفترع على الأخيرين اسم مفعول، وعلى الثلاثة الأول اسم فاعل، وبعض الأفاضل ضبط «المفترع» بالفاء بدل الفاء من الاقتراع بمعنى الاختيار، وحكم بأن المفترع بالفاء من التصحيفات في الانتساح أو من التحريفات في الرواية .
والحق أنه ليس الأمر كما زعمه والله أعلم.

(قيل له: وما الكذب المفترع؟) استفهم عن المقصود منه لما فيه نوع من الإيهام.

(قال: أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه) أي ذلك الرجل ولا ترويه عنه.

(وترويه عن الذي حدثك عنه) أي ذلك الرجل عنه، مثلاً حدثك زيد عن عمرو فتترك زيداً عند الرواية وتروي عن عمرو^(٢) بأن يقول: حدثني عمرو بكذا أو قال عمرو: كذا فترفع الحديث بإرسال زيد

١- الكافي: ١ / ٥٢.

٢- ذكرنا في شرح هذا الحديث شيئاً في حواشي الوافي لا نطيل الكلام بإعادته فارجع إليه صفحة ٥٥ و ٧٧.

والرواية عن عمرو على وجه يشعر بأنه حدّثك وهو مذموم لما فيه من الكذب والتدليس ويجب صون الكلام عنها بقدر الإمكان، وهذا إذا طرح الوسطة بالكليّة، أمّا لو فعل ذلك في مواضع طلباً للاقتصار ثم ذكر الوسطة ليخرج الخبر عن شائبة الكذب والإرسال كما فعله ابن بابويه عليه السلام فهو ليس من الكذب المفترع، وفي بعض النسخ: «عن الذي حدّثك به»، وفي بعضها: «عن غير الذي حدّثك به».

* الأصل :

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: «أعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: اعربوا حديثنا فإنّا قوم فصحاء) الإعراب الإيانة والإيضاح، يقال: أعرب كلامه إذا لم يلحن في الحروف والاعراب، وسميت الإعراب إعراباً لأنها تبين المعاني المختلفة الواردة على سبيل التبادل وتوضّحها وتميّزها بحيث لا يشتبه بعضها ببعض^(٢)، والفصاحة الخلوص والجودة في اللسان وطلاقة، يقال: فصح الرجل بالضّم فصاحة، وهو فصيح إذا خلصت عبارته عن الرداءة وجادت لفته وطلق لسانه، وهم عليهم السلام أفصح الفصحاء لأنهم أوتوا الكلمات العجيبة الجامعة والعبارات الأنيقة الرائقة الخالية عن النقص واللحن وعن كلّ ما يوجب غبار الطبع السليم ونفار العقل المستقيم وكراهة السمع.

والمعنى: إذا حدّثتم بأحاديثنا فأعربوا حروفها وكلماتها وأظهروا إعرابها وحرركاتها كما ينبغي ولا تلحنوا في شيء منها لتلاّ يشتبه بعضها ببعض «فإنّا قوم فصحاء» لا تتكلّم إلّا بكلام فصيح ليس فيه نقص ولحن في الحروف والحركات فإن ألحنتم في أحاديثنا وأفسدتم حروفها وكلماتها وحرركاتها اختلّت فصاحتها وذلك مع كونه موجباً للاشتباه وفوات المقصود نقص علينا وعليكم.

* الأصل :

١٤- عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام ابن سالم ومحمّد بن عثمان وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث

١- الكافي: ١ / ٥٢.

= ج ١. (ش)

٢- والذي يختلج بالبال أنّ ما ذكره في معنى الحديث وحمله الإعراب على مصطلح النحو بعيد جداً وتعسف بل أظهر أنّ المراد من الإعراب معناه اللغوي وهو الإفصاح والبيان، فمعنى الحديث أنّا قوم فصحاء لا نتكلّم بألفاظ مشتبهة وعبارات قاصرة الدلالة فإذا نقلتم حديثنا لا تغيّروا ألفاظها وعباراتها بألفاظ مبهمة يختل بها فهم المعنى ويشتبه المقصود كما يتفق كثيراً في النقل بالمعنى. (ش)

جَدِّي، وحديث جَدِّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل^(١).

* الشرح :

(علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن هشام بن سالم وحماد ابن عثمان وغيره، قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدِّي، وحديث جدِّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل) تُنتج هذه المقدمات على سبيل القياس المفصول النتائج أنَّ حديث كلِّ واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى، وجه الاتحاد ظاهر لمن له عقل سليم وطبع مستقيم؛ لأنَّ الله عز وجل وضع العلم والأسرار في صدر النبي صلى الله عليه وآله ووضع النبي في صدر علي عليه السلام، وهكذا من غير تفاوت واختلاف في الكمية والكيفية ولا استعمال آراء وظنون داعية إلى الاختلاف وعلى هذا ظهر معنى الاتحاد.

وهذا كما إذ أورتك آباؤك جوهرًا نفيساً انتقل من واحد بعد واحد إليك، فإذا قلت: جوهرى هذا جوهر أبي وجوهر أبي جوهر جدِّي وهكذا إلى أن تبلغ إلى الأصل فقد كنت صادقاً في هذا القول بلا شبهة إلا أنَّ بين هذا وما نحن فيه فرقاً، فإنَّ الجوهر انتقطع عنه أيدي آبائك بخلاف العلم فإنَّه انتقل من صدر مطهر إلى صدر مطهر من غير أن يزول عن الأوَّل وينقطع تصرُّفه فيه، وما في بعض الروايات من نقل أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جدِّه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو إلى الرسول صلى الله عليه وآله تصريح بما هو في الواقع ومعلوم ضمناً وفاندته إمَّا علو الإسناد أو رفع ما يحتلج في قلب السامع أو التنبيه على شدة الاهتمام بمضمون الحديث.

فإن قلت: فعلى هذا يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله عليه السلام أن يرويه عن أبيه، أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى؟

قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث.

نعم، يستفاد ممَّا ذكر سابقاً من رواية أبي بصير ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام جواز ذلك بل أولويته^(٢)، والله أعلم.

١ - الكافي: ١ / ٥٣.

٢ - بل معنى الحديث كما مرَّ أنَّ فتاويهم وأقوالهم متَّفقة وليس بينهم اختلاف في الرأي كما هو بين فقهاء

* الأصل :

١٥ - عَدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وكانت التقية شديدة فكتبتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: «حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ»^(١).

* الشرح :

(عَدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة) بفتح الشين المعجمة وضمَّ النون، بينها ياء ساكنة مَنْقُطَةٌ تحتها نقطتين، ونقل عن الايضاح محمد بن الحسن بن أبي خالد المعروف بشيخ بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء المنقُطَةُ تحتها نقطتين وضمَّ النون وإسكان الراء المهملة. وفي فهرست الشيخ في ترجمة سعد بن سعد الأشعري: له كتاب... إلى أن قال: عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة عنه بالسین المهملة. وقيل: محمد بن الحسن هذا ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام.

(قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، إنَّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وكانت التقية شديدة فكتبتموا كتبهم ولم ترو عنهم) قال بعض المحققين: الأصوب أن يقرأ «فلم ترو» بفتح الواو المشددة وفتح الراء على صيغة المجهول، أمَّا بضمَّ النون للمتكلم مع الغير أو بضمَّ تاء التأنيث للغائبة من التروية بمعنى الرخصة. يقال: روَّيته الحديث تروية أي حملته على روايته، ورخصت له فيها وضمير الجمع في عنهم للمشايخ، والمعنى فلو تروَّوْنا نحن عن المشايخ، يعني لم تقع الرخصة لنا من قبلهم في رواية كتبهم وما فيها من الأحاديث عنهم أو لم تروَّوْا كتبهم وأحاديثها يعني لم تقع الرخصة لنا من قبلهم في روايتها، وضبطه بعضهم بتخفيف الواو المفتوحة وسكون الراء وضمَّ التاء، يعني لم ترو كتبهم وأحاديثهم عنهم ولم تبلغ روايتها إلينا سماعاً أو قراءة أو إجازة أو مناولة أو غير ذلك من طرق تحمّل الحديث وضبطه بعضهم «فلو ترو» بفتح النون وسكون الراء وكسر الواو المخففة على صيغة المعلوم للمتكلّم مع الغير.

وقيل: هذا تصحيف، وفي بعض النسخ: فلم يرووا عنهم يعني فلم يرووا المشايخ أحاديث كتبهم من الأئمة عليهم السلام ولم ينشروها بين الناس، فضمير الجمع في الفعل للمشايخ، وفي عنهم للأئمة عليهم السلام.

= المخالفين، وهذا مقتضى عصمتهم لا ما يتوهم من ظاهر عبارة الشارح، وقد ذكرنا في حواشي الصفحة ٧٤ من الوافي في شرح الحديث ما يبيّن المقصود فارجع إليه، وحاصله أنَّ الكذب حرام بالضرورة ولا يصحّ تجويزه بالأخبار الضعيفة بل لا بدّ من تأويل ما يخالف الضرورة. (ش)

(فلما ماتوا صارت الكتب إلينا) ونحن نعلم أنها كتبهم بالقرائن المفيدة للعلم أو بقول الثقات. (فقال: حدّثوا بها) عنهم عن شيوخهم إلى المعصوم أو قولوا: روى فلان في كتابه كذا، أو قال فيه كذا. (فإنها حق) ثابت وما كتبوا فيها من الأحاديث معتبر منقول عنهم عليهم السلام، وفيه دلالة على جواز الأخذ من الكتاب وإن لم يأذن صاحبه الأخذ منه وجواز الاعتماد على الكتابة وحمله على خصوص التقيّة لعلمه عليه السلام بحقيقة تلك الكتب كما يشعر به ظاهر التعليّل محتمل، وعلى تقدير العموم جاز العمل بالكتب المشهورة عن المحمّدين الثلاثة رضوان الله عليهم^(١)، وإن لم يتّصل سلسلة السماع من الشيوخ بهم.

١- الكتاب إمّا متواتر كالكافي والتهذيب، وإمّا منقول بخبر الواحد كالنسخ القديمة التي قد توجد في المكاتب نظير أصل زيد الزرّاد وزيد النرسي وكتاب سليم بن قيس وكتاب تحف العقول وأمثاله. أمّا المتواتر فلا ريب أنّه لا يحتاج في التمسك به إلى اتّصال الاسناد إلى صاحب الكتاب إلّا إذا أريد النقل بلفظ حدّثني في التمسك به إلى اتّصال الاسناد إلى صاحب الكتاب إلّا إذا أريد النقل بلفظ حدّثني وأخبرني وأمثال ذلك، فلا بدّ من اتّصال السند لئلا يلزم الكذب.

وأما الآحاد فلا يعتمد على النسخة أصلاً؛ إذ يحتمل الانتحال والحذف والزيادة والتصحيح والتبديل، كما يعلم ذلك المتتبّع للكتب القديمة المخطوطة، بل لا بدّ من وجود نسخة موجودة بخط مؤلّفها، وهكذا متّصلاً مع وجود الشهادات على النسخة إلى أن يصل إلينا، وإلا فلا يؤتى بها إلّا للتأييد والتأكيد لا للاحتجاج، وقد ذكرنا شيئاً في ذلك في حواشي الصفحة ٧٦ من الوافي ج ١، ولا نطيل الكلام بإعادته، وعلى هذا فإذا وجدنا حديثاً في كتاب الكافي مثلاً منقولاً من كتاب سليم بن قيس ثمّ وجدنا ذلك الحديث بعينه في أصل كتاب سليم بتغيير ما فالاعتماد على الكافي لا على النسخة من كتاب سليم لأنّ الكافي متواتر محفوظ من التصحيح من عهد مؤلّفه إلى الآن دون نسخة كتاب سليم. (ش)

باب التقليد

* الأصل :

١ - عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، فقال: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلّوا لهم حراماً وحَرَمُوا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون»^(١).

* الشرح :

(عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى) الظاهر أنّه الكاهلي، وكان وجيهاً عند أبي الحسن عليه السلام.

(عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾) الأحبار علماء اليهود، جمع الحبر بالكسر أو الحبر بالفتح، وهو العالم، والأوّل أشهر وأفصح، والثاني رجّحه أبو عبيد، قال: والذي عندي أنّه الحبر بالفتح، ومعناه العالم بتجبير الكلام والعلم وتحسينه، والرهبان عبّاد النصارى جمع الراهب، وهو العابد، والترهّب التعبّد.

(فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم) يعني لم يأمرهم بفعل الصوم والصلاة والسجود وسائر العبادات لهم قصداً للتقرّب منهم.

(ولو دعوهم ما أجابوهم) لعلمهم بأنّهم لا يستحقّون العبادة، وإنّما المستحقّ لها هو الله تعالى. (ولكن أحلّوا لهم حراماً وحَرَمُوا عليهم حلالاً) إمّا خطأ لاعتمادهم في الأحكام الشرعية على آرائهم الفاسدة، أو عمداً لاحترازهم عن نسبة الجهل إليهم، أو لميلهم إلى الدنيا ومنافعها فجعلوا ذلك وسيلة للوصول إليها أو لغير ذلك من الأغراض الفاسدة.

(فعبدوهم) بعبادتهم المستندة إلى أقوالهم وآرائهم أو بالانقياد لهم والرجوع إليهم وقبول آرائهم وأقوالهم.

(من حيث لا يشعرون) أنّ تلك العبادة أو ذلك الانقياد عبادة لهم في الحقيقة، أمّا كون عبادتهم عبادة لهم في الحقيقة فلاّن مقصودهم عبادة واضح تلك الأحكام والأمر بها وتوهموا بالتقليد وعدم التفكير في أمر

الدين أن واضعها والأمر بها هو الله تعالى، والحال أنها غيره وهم الأحرار والرهبان، فرجعت عبادتهم إلى ذلك الغير وهم لا يشعرون.

وأما كون الاتقياد لهم وقبول أوامرهم ونواهيهم عبادة لهم فلا من أصغى إلى ناطق يؤذي من غير الله وتبعه على ذلك ورضي به فقد عبده، ومن ثم جعل الله تعالى متابعة الشيطان فيما يوسوس به عبادة له فقال: ﴿بل كانوا يعبدون الجن﴾، وقال: ﴿ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾^(١).

وقال خليل الرحمن: ﴿يا أبت لا تعبد الشيطان﴾^(٢) وفيه ذم وتقرير لمن أتبع من لم يحكم بما أنزل الله وقلد من لم يكن مؤيداً بنور إلهي وموقفاً بإلهام رباني فانظر رحمك الله هل يدخل فيه المجتهد المخطئ ومن قلده أم لا؟ ومن ذهب إلى الثاني لا بد له من الإتيان بنص يوجب إخراجها عن هذا الحكم^(٣)، والله هو المستعان.

* الأصل:

٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن محمد بن عبيدة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: «يا محمد، أنتم أشد تقليداً أم المرجئة؟» قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: «لم أسألك عن هذا»،

١ - سورة يس: ٦٠ . ٢ - سورة يس: ٦٠ .

٣ - التقليد في اصطلاحنا غيره في اصطلاح الروايات لأنهم عليه السلام أطلقوا اسم التقليد على اتباع قول المعصوم أيضاً مع أن قول المعصوم يوجب العلم، ولا يسمى عندنا تقليداً، وأما جواز تقليد المجتهدين فضروري لا يحتاج إلى دليل، إذ لا بد أن يرجع الجاهل في كل شيء إلى العالم به ويقبل قوله وإلا لا اختل نظام العالم وأجمع أهل الإسلام بل الملل عليه.

فإن قيل: أنكر الإخباريون جواز التقليد وإنكارهم قاذح في الإجماع.

قلنا: إنهم لا يقدرّون على التعبير عن عقائدهم ولا عن عمل أنفسهم، والعبرة في مثل هؤلاء بعملهم لا بقولهم؛ إذ لا يعلمون ما يقولون وإننا إذا رجعنا إلى عملهم وجدناهم يسأل جاهلهم عالمهم فيعملون به، وأما معذورية المجتهد إذا أخطأ مع عدم تقصيره فضرورية أيضاً؛ إذ ما من مجتهد إلا وقد أخطأ في مسألة أو مسائل لعدم كونه معصوماً عن السهو والخطأ إجماعاً، وتكليف الإنسان غير المعصوم بأن لا يخطأ ولا يسهو تكليف بما لا يطاق.

فإن قيل: لو اقتصر المجتهد على الخبر لم يخطئ وإنما جاء الخطأ من قبل تمسكهم بالأدلة العقلية فهم غير معذورين.

قلنا: رأينا الإخباريين أيضاً اختلفوا في مسائل ولا بد أن يكون بعضهم مخطئين مع عدم تمسكهم إلا بالخبر وذلك لاختلاف أنظارهم في مفاد بعض الروايات وترجيح بعضها على بعض، فبعضهم قائل بتحريف القرآن وبعضهم كصاحب الوسائل منكر له، وبعضهم قائل بوجوب صلاة الجمعة عينا وبعضهم ينكره، وهكذا. والبحراني قائل بنجاسة المخالفين وغيره قائل بطهارتهم، والعجب أن الشارح جارٍ معهم على طريقتهم. (ش)

فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن عليه السلام: «إنَّ المرجئة نصبت رجلاً لم تُفرض طاعته وقلّده وأنتم نصبت رجلاً وفرضتم طاعته ثم لم تقلّده، فهم أشدّ منكم تقليداً»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني) وكيل الناحية، ثقة على ما رواه الكشي.

(عن محمّد بن عبيدة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: يا محمّد، أنتم أشدّ تقليداً أم المرجئة؟) التقليد اتّباع الغير في القول والفعل والأمر والنهي من القلادة، وهي التي في العنق، والإرجاء التأخير، ويطلق المرجئة على فرقة مقابلة للشيعة لأنهم يؤخّرون عليّاً عليه السلام عن مرتبته، وعلى فرقة مقابلة للوعيدية وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضّرّ مع الإيمان معصية^(٢) كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سمّوا مرجئة لاعتقادهم أنّ الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم، وقيل: لتأخيرهم العمل بالسنة، وإطلاق المرجئة على هاتين الفرقتين ممّا صرح به الشهرستاني في الملل والنحل والمراد هنا الفرقة الأولى، ويمكن إرادة الفرقة الثانية أيضاً.

(قال: قلت: قلّدتنا وقلّدتوا، فقال: لم أسألك عن هذا، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول) ليس الغرض من السؤال هو الاستعلام لأنّه عليه السلام أعلم بذلك، بل الغرض منه التقرير والتوبيخ، أي حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه وذمّه عليه، ومن كان عارفاً بالقوانين العربية يعلم أنّه ليس الغرض هنا تقرير أصل الفعل - أعني التقليد - لأنّه ثابت محقّق مفروغ عنه، فما أجاب به السائل لم يقع السؤال عنه فلذلك قال عليه السلام: لم أسألك عن هذا، بل الغرض هو السؤال عن أشدّية تقليد أحد الفريقين والتقرير عليها.

(فقال أبو الحسن عليه السلام: إنّ المرجئة نصبت رجلاً) من عند أنفسهم لإمارتهم وإمامتهم.

(لم تُفرض طاعته) بأمر الله تعالى وأمر رسوله بحسب الواقع ولا باعتقادهم أيضاً.

(وقلّده) في جميع أفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه المخالفة لحكم الله وحكم رسوله وكتابه.

(وأنتم نصبت رجلاً وفرضتم طاعته) على أنفسكم بأمر الله وأمر رسوله، وهو الجاذب لكم إلى الخيرات.

(ثم لم تقلّده) فيما يأمركم به وينهاكم عنه موافقاً للكتاب والسنة ممّا يتمّ به نظامكم في الدنيا والآخرة.

(فهم أشدّ منكم تقليداً) ولعلّ السرّ فيه أنّ لهم باعناً من الشيطان ولأهل الحقّ زاجراً منه، فلذلك

١ - الكافي: ١ / ٥٣.

٢ - هذا هو الصحيح المعروف من معنى المرجئة، وأمّا من أخر عليّاً عليه السلام عن مرتبته فإطلاق المرجئة عليه إطلاق خاصّ استعمله رجل لمناسبة وقرينة مثل إطلاق صاحب الفصول الفاضل المعاصر على صاحب القوانين وإطلاق الحكيم نصير الدين الطوسي الفاضل الشارح على فخر الدين الرازي لأنّ ذلك اصطلاح شائع كما يتوهّم من ظاهر عبارة الشارح. (ش)

يتشاقلون في المتابعة، وفيه ترغيب في متابعتهم ﷺ والرجوع إليه في الأحكام وغيرها مما هو سبب لمزيد الكرامة في دار المقامة وتوبيخ على الإعراض عنه والتشاقل في السماع منه.

* الأصل :

٣- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله جلّ وعزّ: ﴿ اتَّخَذُوا أْبَارِهِمْ وَرِهَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، فقال: «والله ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتَّبِعُوهُمْ»^(١).

* الشرح :

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله جلّ وعزّ: ﴿ اتَّخَذُوا أْبَارِهِمْ وَرِهَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾^(٢)، فقال: «والله ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم، ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فاتَّبِعُوهُمْ» أي فاتَّبِعُوهُمْ في تحليلهم وتحريمهم وأوامرهم ونواهيهم، وتلقّوا بقبولها منهم، وتلك المتابعة عبادة لهم، أو فاتَّبِعُوهُمْ في ذلك وعبدوا الله بحكمهم وتلك العبادة في الحقيقة عبادة لهم، وحينئذٍ قوله: «ما صاموا لهم ولا صلّوا لهم» معناه ما فعلوا تلك العبادات ونظائرها لهم قصداً لعبادتهم ولكن اتَّبِعُوهُمْ في ما وضعوا من الأحكام من عند أنفسهم وأتوا بالعبادة المستندة إليها، وتلك العبادة عبادة لهم من حيث لا يعلمون، وما تضمنه هذا الحديث ونظيره من أنّ الطاعة لأهل المعاصي عبادة لهم جار على الحقيقة دون التجوّز لأنّ العبادة ليست إلّا الطاعة والانقياد^(٣)، ولذلك جعل الله تعالى الهوى إلهاً لمن أطاعه فقال: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾^(٤)، وإذا كان إطاعة الغير عبادة له كان أكثر الناس يعبدون غيره تعالى لأنهم يطيعون النفس الأمّارة والقوى الشهوية والفضيية، وهي الأصنام التي هم عليها عاكفون، والأنداد التي هم لها عابدون، وهذا هو الشرك الخفي، فنسأل الله تعالى أن يعصمنا عنه ويظهر نفوسنا منه.

١- الكافي: ١ / ٥٣. ٢- سورة التوبة : ١٣.

٣- وبناءً على ما ذكره الشارح يكون إطاعة الأئمة عليهم السلام والنبي ﷺ عبادة لهم مع أنّ عبادتهم غير جائزة وإطاعتهم واجبة، وكذلك إطاعة الوالدين واجبة وعبادتهما محرمة.

فإن قيل: إطاعة الوالدين في الحقيقة إطاعة الله تعالى؛ لأنّه تعالى أمر بإطاعتها. قلنا: نفرض الكلام فيمن لا يعترف بحكم الله تعالى، بل نفرض الكلام في إطاعة الظالمين، فإنّنا لا نحكم بأنّ من أطاعهم مشرك، فالحق أنّ العبادة شيء غير الطاعة والانقياد، والآية الكريمة والحديث ورداً على المبالغة في الذمّ مثل قوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»؛ إذ ليس المراد أنّ المؤذي كافر، والعبادة هي الخضوع عند من يعتقد تأثيره في الخلق والرزق وأمثال ذلك. (ش)

٤- سورة الجاثية : ٢٣.

باب البدع والرأي والقياس

* الأصل :

١- الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال: «أيّها الناس، إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبّع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، يتولّى فيها رجال رجالاً، فلو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذي حجب، ولو أنّ الحقّ خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيميزان فيجيزان معاً، فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه، وتبجّي الذين سبقت لهم من الله الحسنى»^(١).

* الشرح :

(الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال: أيّها الناس، إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبّع وأحكام تبتدع) البدء بفتح الباء وسكون الدال والهزمة أخيراً بمعنى الأول، يقال: ضربته بدءاً، أي أولاً، وبمعنى الابتداء يقال: بدأت بالشيء بدءاً، أي ابتدأت به ابتداءً، وبمعنى الإنشاء يقال: بدأت الشيء بدءاً أي أنشأته إنشاءً، ومنه بدأ الله الخلق أي أنشأهم، وضبطه بعض الأصحاب بضمّ الباء وضمّ الدالّ وشدّ الواو بمعنى الظهور مصدر بدا يبدو، إذا ظهر، والفتنة والامتحان والاختبار تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته، وقد كثر استعمالها فيما يقع به الاختبار كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾^(٢)، ثمّ كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والاحراق والإزالة والصرف عن الشيء، كذا في النهاية.

والأهواء جمع الهوى بالقصر مصدر هوىه بالكسر، إذا أحبّه واشتهاه، ثمّ سميّ به المهوى المشتهى، ممدوحاً كان أو مذموماً، ثمّ غلب على المذموم، والبدعة اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه كالرفعة من الارتفاع والخلفة من الاختلاف، ثمّ غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان فيه.

(يخالف فيها كتاب الله) أي يخالف في متابعة تلك الأهواء المذمومة والأحكام المبتدعة أو بسببها كتاب الله، وذلك لأنَّ المقصود من بعثة الرسل ووضع الشرائع وإنزال الكتب إنما هو نظام الخلق في أمر معاشهم ومعادهم وهدايتهم إلى صراط الحق، فكان كلُّ رأي مبتدع أو هوى متَّبِع خارجاً عن كتاب الله وسنة رسوله وسبباً لوقوع الفتنة والضلالة في الخلق وتبدُّد نظام وجودهم في هذا العالم وفي عالم الآخرة وذلك كأهواء البغاة وآراء الخوارج والغلاة وأضرابهم.

(يتولَّى فيها رجال رجالاً) أي يتَّخذ طائفة من المائلين إلى تلك الأهواء والأحكام طائفةً أخرى منهم أولياء ونواصر في تربيتها وتقوية تلك الأحكام التي ابتدعها ضالٌّ في الشريعة على خلاف الكتاب والسنة، ثمَّ أشار إلى أنَّ أسباب تلك الأهواء الفاسدة امتزاج المقدمات الحقَّة بالمقدمات الباطلة وأنَّ مدارها عليه، ويبيِّن أنَّ السبب هو ذلك الامتزاج بشرطيتين متَّصلتين إحداها قوله:

(فلو أنَّ الباطل خُلف لم يخف على ذي حجب) الحجب بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم والقصر العقل أي فلو أنَّ الباطل خُلف من مزاج الحقِّ وتخلطه لم يخف الباطل على ذي عقل طالب للحقِّ والتميُّز بينه وبين الباطل، كما لا يخفى التميُّز بين الرصاص الصرْف والفضة الخالصة على أهل البصائر.

أمَّا وجه الملازمة فهو ظاهر، فإنَّ مقدمات الشبهة إذا كانت كلّها باطلة لا يشوبها شيء من الحقِّ أدرك العاقل الطالب للحقِّ وجه فسادها بأدنى تأمل، ولم يخف عليه وجه بطلانها، ومن ثمَّ قال المحقِّق الطوسي رحمه الله: قد علم بالاستقراء أنَّ مذاهب أهل الباطل كلّها نشأت من مذاهب أهل الحقِّ؛ إذ الباطل الصرْف لا أصل له ولا حقيقة ولا يعتقده العاقل إلَّا إذا اقترن بشبه، وأمَّا استثناء نقيض تاليها فلائنه لما خفي وجه البطلان على طالب الحقِّ لم يكن الباطل خالصاً من مزاج الحقِّ فكان ذلك سبب الغلط واتباع الباطل؛ لأنَّ النتيجة تابعة لأخسَّ المقدمتين والشرطية الثانية قوله:

(ولو أنَّ الحقَّ خُلف لم يكن اختلاف) أي ولو أنَّ الحقَّ خُلف من مزاج الباطل لم يكن اختلاف بين ذوي العقول الطالبين للحقِّ كما لا يقع اختلاف في قبول الفضة الخالصة ورواجها، أمَّا وجه الملازمة فهو ظاهر أيضاً؛ لأنَّ مقدمات الدليل الذي استعمله المبطلون لو كان كلّها حقّاً وكان ترتيبها حقّاً كان اللازم حقّاً ينقطع العناد فيه والمخالفة له فلم يقع الاختلاف بينهم. وأمَّا استثناء نقيض تاليها فلائنه لما وقع الاختلاف لم يكن الحقَّ خالصاً من مزاج الباطل، ثمَّ أشار إلى ما هو في حكم نتيجة هذين القياسين بقوله: (ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيميزجان فيجئان معاً) في المغرب: الضغث: ملء الكف من الشجر أو الحشيش أو الشماريج، وفي التنزيل: ﴿خذ بيدك ضغثاً﴾، قيل: إنَّه كان حزمة من الأسل وهو نبات له أغصان دقاق لا ورق لها، وفي الصحاح: الضغث قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، ولفظ

الضغث مستعار ومقصوده التصريح بلزوم الآراء الفاسدة والأهواء الباطلة لمزج الحق بالباطل وخط قول الأنبياء بقول الأشقياء ونسج النور بالظلمة، ولذلك قال:

(فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه) استحوذ جاء على الأصل من غير إعلال وخرج عن حكم أخواته نحو استقال واستقام، أي في مقام اشتباه الحق بالباطل غلب الشيطان على أعبائهم واستولى على أوليائه المستعدين لقبول وسائسه والقابلين لاتباع هواجسه بسبب تزيينه لهم الأهواء والأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، وإغوائه إياهم عن تميز الحق من الباطل فيما سلكوه من الشبهة أولئك سيجدون قبائح أعمالهم وعقائدهم وهم عليها واردون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأما العارفون بالله بعين الحقيقة والساكنون إليه بنور البصيرة، وهم التابعون للأئمة عليهم السلام، والراجعون إليهم في حل الشبهات فلا سبيل له عليهم كما أشار إليه بقوله:

(ونحبي الذين سبقت لهم من الله الحسنى) في مشيئته وقضائه الأزلي وهم الذين أخذت العناية الإلهية بأيديهم في ظلمة الشبهات وقادتهم التوفيقات الربانية إلى الأئمة الهداة للاستعلام عن حل المشكلات فاهتدوا بنور هدايتهم إلى تميز الحق من الباطل وتفريق الصحيح من السقيم أولئك هم عن النار مبعدون وأولئك هم في الجنة خالدون، واعلم أن قصده عليه السلام من هذه الخطبة هو الشكاية عن الخلق بتركهم الإمام الهادي الفارق بين الحق والباطل بحيث لا يقع الاشتباه بينهما كما لا يقع الاشتباه بين ضوء النهار وظلمة الليل وتمسكهم بعقولهم الناقصة وآرائهم الفاسدة فصار ذلك سبباً لانحرافهم عن القوانين الشرعية لسوء فهمهم وعدم وقوفهم على مقاصدها وضموها إليها متخيلات أوهاهم ومخترعات أفهامهم وحملوها على غير وجوهها كالمجسمة حين سمعوا مثل قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ ^(١) حملوه على أنه تعالى جسم كالأجسام، وكالفلاة حين رأوا منه عليه السلام ما يدل على كرامته وولايته ضموها إليه شبهات نفوسهم واعتقدوا أنه رب، وكأهل النهران حين رأوا ما وقع من التحكيم ضموها إليه مفتريات أذهانهم وظنوا أنه كاذب في دعوى الإمامة واستحقاق الخلافة وكذلك غير هؤلاء من أصحاب الملل الفاسدة، فصاروا بتلك العقائد من أولياء الشيطان وأعوانه في إضلال الناس ولو كانوا يرجعون إليه عليه السلام لخلفهم من تلك الشبهات ونجّاهم من هذه الهلكات، والله ولي التوفيق، وإليه هداية الطريق.

✽ الأصل :

٢- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور العمي يرفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» ^(٢).

* الشرح :

(الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور العمي^(١) يرفعه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ظهرت البدع في أمتي) سواء كانت البدع متعلقة بالعقائد كتجسيم الواجب وتصويره كما ذهب إليه المصوّرة والمجسّمة وكالقول بمحشر الأرواح دون الأجساد كما ذهب إليه طائفة من المبتدعة أو متعلقة بزيادة الأعمال ونقصانها كإثبات صلاة الضحى وتحريم المتعة كما ذهب إليه طائفة من الفرق الضالة والمضلة أو متعلقة بغيرها من الأمور المنافية لما ثبت في الشريعة.

والمراد بالأمّة الأمّة المحيية إمّا كلّهم كما هو الظاهر، أو الأعمّ من الكلّ، والبعض على احتمال: (فليظهر العالم علمه) مع الإيمان وعدم الخوف والتقية؛ لأنّ الله تعالى شرفه بفضيلة العلم وكرّمه بشرف الرئاسة وجعله ناصراً لدينه وحاكماً على عباده، فوجب عليه أن يحفظ قوانين الدين من الزيادة والنقصان، وأن ينظر إلى أحوال المكلفين ويمهلهم على الاعتدال إن تجاوزوا عن حدّه، وحاله كحال الطبيب المشفق في حفظ صحّة الأبدان ودفع الأمراض الموجبة لزوالها وفساد مزاج الأعضاء.

(فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) اللعن الطرد والإبعاد من الخير واللعنة اسم منه، وفيه تحذير عظيم للعالم المعرض عن إجراء حكم الله تعالى وإصلاح حال الخلق بقدر الإمكان فكيف إذا أعرض عن إصلاح حال نفسه؟ ولا يبعد إدراج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً فيه.

* الأصل :

٣ - وبهذا الإسناد، عن محمد بن جمهور رفته قال: «من أتى ذا بدعة فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام»^(٢).

١ - قالوا: إنّ محمد بن جمهور ضعيف الحديث، فاسد المذهب، لا يكتب حديثه. وقال ابن الغضائري: رأيت له شعراً يحلّل فيه ما حرّم الله، ومع ذلك روى الحديث مرسلًا. والاعتماد كما قلنا مراراً في أمثاله على صحّة المتن، فإنّه موافق للقرآن ووجوب الإظهار على العالم يدلّ على وجوب القبول من الناس، فإنت كان البدعة ممّا يتعلّق بالعقائد والأصول وجب على العالم إظهاره بالبراهين وتعليم الناس، وواجب عليهم الاستماع والتدبّر حتى يفهموا دليله وقوله، وإن كانت ممّا يتعلّق بالفروع وجب عليهم القبول بالتقليد.

فإن قيل: هل يشمل ذلك العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر؟ قلنا: الفروع غالباً ظنيّة، فإذا أخطأ المجتهد في فتواه لا يصدق عليه البدعة، وإذا خالفه المجتهد الآخر حصل له الظنّ بخطأ المجتهد الأوّل دون العلم، وظنّهما بالنسبة إلى الواقع متساويان فلا يجوز العدول من تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر إذا أفتى بخطأ المجتهد الأوّل. نعم إذا علم المقلّد بطلان الأوّل يقيناً وهو فرض غير واقع وجب العدول عنه، ولا يكفي في ذلك علم المجتهد الثاني بخطأ الأوّل يقيناً؛ لأنّ علم المجتهد بالنسبة إلى العامي ظنّ. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٥٤.

* الشرح :

(وهذا الإسناد، عن محمد بن جمهور رفعه قال: من أتى ذا بدعة) الظاهر أنَّ القائل رسول الله ﷺ. (فعظمه) بسبب بدعته أو غيرها من غير خوف وتقية.

(فإنما يسعى في هدم الإسلام) لأنَّ صاحب البدعة في العقائد والأعمال مشغول بهدم بناء الإسلام، فمن أتاه وعظمه فقد أحبه ونصره وأعانه على عمله، فهو أيضاً يسعى في هدمه ويشركه فيه، وهذه العلة قال الله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾^(١)، وفيه استعارة مكنية وتخيلية.

* الأصل :

٤ - وهذا الإسناد، عن محمد بن جمهور رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة»، قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: «إنَّه قد أشرب قلبه حبها»^(٢).

* الشرح :

(وهذا الإسناد، عن محمد بن جمهور رفعه قال: قال الله ﷻ لأبي الله لصاحب البدعة بالتوبة) أي امتنع أن يأتي بالتوبة ولا يوقفه للندامة والرجوع عن بدعته.

(قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟) مع أنَّ باب التوبة واسع مفتوح.

(قال: إنَّه قد أشرب قلبه حبها)^(٣) ضمير إنَّه إمَّا للشأن أو لصاحب البدعة، وأشرب على البناء للمفعول، وقلبه قائم مقام الفاعل، وحبها بالنصب على المفعول يقال: أشرب الثوب صبغاً إذا شربه قليلاً قليلاً حتى خالطه ودخل في أعماقه جميعاً واستقرَّ فيها كما يدخل الشراب أعماق البدن، ومنه قوله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ أي حبَّ العجل وعبادته، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والمقصود أنَّه لما دخل حبَّ البدعة في أعماق قلبه وتداخل شراب محبتها في جميع أجزائه صار قلبه مريضاً بأمراض مهلكة بل ميتاً لا يدرك قبح عمله وفساده فلا يندم عنه أبداً، فلا رجاء لحياته بروح التوبة والندامة ولذلك لا يرجع إلى الحقِّ من أصحاب الملل الفاسدة والجهل المركَّب إلَّا قليل ممَّن أخذ بيده التوفيق وهداه إلى سواء الطريق، وأمَّا من كان قلبه صحيحاً في باب العقائد ووقع في معصية في باب الأعمال والأفعال لطغيان النفس والقوة الشهوية والغضبوية مع العلم والاعتقاد بأنَّها معصية فكثيراً ما يستولي عليه سلطان القلب الصحيح

١ - سورة هود: ١١٣. ٢ - الكافي: ١ / ٥٤.

٣ - ظاهر كلام الشارح أنَّ هذا لا يتوب لا أنه يتوب ولا يقبل توبته وإن أظهر كلاماً يدلُّ على رجوعه إلى الله والتوبة من عمله فهو كلام يلهج به من غير قصد معناه، ولا يعا به والعمدة قصد التوبة دون النطق باللفظ والتوبة تطهير القلب عن دنس السيئات ولا تحصل باللفظ مع ممازجة حب البدعة قلبه. (ش)

ويزجره عن القبائح فيتوب إلى الله تعالى ويرجع عن الأعمال القبيحة.

* الأصل :

٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ عِنْدَ كُلِّ بَدْعَةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِي يَكَادُ بِهَا الْإِيمَانُ وَلَيْثًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مُوَكَّلًا بِهِ يَذُبُّ عَنْهُ، يَنْطِقُ بِالْإِهَامِ مِنَ اللَّهِ وَيَعْلَنُ الْحَقَّ وَيَنْوَرُهُ وَيُرَدِّدُ الْكَائِنِينَ يَعْزُّرُ عَنْ الضَّعْفَاءِ فَاعْتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ أَيُّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ فِي الدِّينِ. تَكُونُ مِنْ بَعْدِي يَكَادُ بِهَا الْإِيمَانُ أَنْ يَمُكَّرَ وَيُخْدَعُ أَوْ يَحَارِبَ بِهَا الْإِيمَانُ وَأَهْلُهُ لِكُسْرِهِ وَإِطْفَاءِ نُورِهِ، وَالْجَمَلَتَانِ وَصَفٌ لِلْبَدْعَةِ، أَوِ الثَّانِيَةِ حَالٌ عَنِ الْمُسْتَكْنِ الْعَائِدِ إِلَيْهَا. (وَلَيْثًا) أَيُّ نَاصِرًا لِلْإِيمَانِ.

(مَنْ أَهْلُ بَيْتِي) هَذَا اسْمٌ إِنَّ قَدَّمَ عَلَيْهِ خَبْرَهُ لِلظَّرْفِيَةِ.

(مُوكَّلًا بِهِ) أَيُّ بِالْإِيمَانِ بِأَمْرِ اللَّهِ لِحِفْظِهِ وَنَصْرَتِهِ، وَهَذَا صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَيْثًا.

(يَذُبُّ عَنْهُ) أَيُّ يَدْفَعُ عَنِ الْإِيمَانِ شِبْهَ الْمَارِقِينَ وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَكْرَ الْمَاكِرِينَ، وَهَذَا حَالٌ عَنِ الْمُسْتَرِّ فِي قَوْلِهِ «مُوكَّلًا».

(يَنْطِقُ بِالْإِهَامِ مِنَ اللَّهِ) لَاسْتِعْدَادِ نَفْسِهِ الْقُدْسِيَةِ بِالتَّوْفِيقِ الْإِلَهِيِّ وَطُولِ صَحْبَةِ الْمَعْلَمِ الرَّبَّانِيِّ وَتَعَلُّمِ الْقَوَائِنِ الشَّرْعِيَّةِ كُلِّهَا وَكَيْفِيَّةِ انْشِعَابِهَا وَتَفْصِيلِهَا وَحَقَائِقِ أَسْبَابِهَا مِنْهُ لِأَنَّ تَنْتَقِشُ فِيهَا الصُّورَ الْمُجْزِئِيَّةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِكُلِّ شَخْصٍ وَكُلِّ قَضِيَّةٍ وَكُلِّ مَادَّةٍ مِنْ مَفِيزِ الْخَيْرَاتِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِالْإِهَامِ إِلْقَاءَ عِلْمِ مُسْتَحْدَثٍ فِي قَلْبِهِ اللَّطِيفِ^(٢) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ مَحْدَثٌ كَمَا سَيَجِي، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ حَالُ الْمُسْتَكْنِ فِي يَذْبُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ

١ - الكافي: ١ / ٥٤.

٢ - الفرق بين الاحتمالين: أَنَّ الْأَوَّلَ حَاصِلٌ بِالْأَسْبَابِ كَحُصُولِ النَّتِيجَةِ مِنْ تَرْكِيبِ الْمَقْدَّمَاتِ، وَالثَّانِي حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ أَسْبَابٍ ظَاهِرِيَّةٍ، وَالْحَقُّ عَدَمُ تَصَوُّرِ مُحْصَلٍ لِهَذَا الْكَلَامِ؛ إِذْ لَا يَوْجَدُ شَيْءٌ بِغَيْرِ سَبَبٍ وَاسْتِعْدَادٍ، سِوَا فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بِأَسْبَابٍ ظَاهِرِيَّةٍ كَالْتَعَلُّمِ مِنْ مَعْلَمٍ وَقَرَاءَةِ كِتَابٍ وَقُوَّةٍ حَدَسٍ وَكَسْبِ صِنَاعَةِ التَّحْلِيلِ حَتَّى يَرْجِعَ الْفُرُوعُ إِلَى الْأَصُولِ وَالْجُزْئِيَّاتِ إِلَى الْكُلِّيَّاتِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِ الْأَنْتَمَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ بِأَسْبَابٍ غَيْرِ ظَاهِرِيَّةٍ كَالْقُوَّةِ الْقُدْسِيَّةِ وَإِلْقَاءِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُبْدَأِ وَالْمَلَأْنَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ مِنْ بَشَرٍ فَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِهِمْ وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فِي حَقِّهِمْ، وَلَا وَجْهَ لِإِبْدَاعِ الْإِحْتِمَالَيْنِ مِنَ الشَّارِحِ. (ش)

يكون حالاً عن المستكنّ في قوله: «موكلاً» موافقاً للسابق، والأوّل أظهر لفظاً وأقرب معنى.
(ويعلن الحقّ) أي يظهره بين الخلافتين بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة بحيث تنقطع عنه السنة
المجاهدين وهذا إن كان حالاً عن المستكنّ في ينطق فأمر الواو ظاهر وإن كان حالاً عن المستكنّ في يذب
أو موكلاً فالوجه لترك الواو في السابق وإتيانها هنا أنّ السابق لقربه من ذي الحال لا يحتاج إلى زيادة رابطة
بخلاف هذا أو أنّها للعطف على الحال السابق.

(وينورّه) بأنوار العلوم الدينية التي تبتني عليها العقائد الصحيحة والأعمال الفاضلة الدنيوية والدنيوية
وما يتمّ به نظام الخلق من قوانين السياسات المنزلية والمدنية بحيث ينظر إليه كلّ من له بصيرة سليمة من
الجهالات، ويشاهده كلّ من له عين صحيحة من الآفات.
(ويردّ كيد الكاندين) أي يردّ مكرهم عن أن يتطرّق إلى ساحته بسيف اللسان، ويحجب عن شبهتهم
بأبلغ الكلام وأفصح البيان.

(يعبرّ عن الضعفاء) أي يتكلّم عن جانب الضعفاء العاجزين عن دفع المكائد والشبهات، ويدفعها
عنهم لطلاقة لسانه وفصاحة بيانه وكثرة علومه وإضاءة برهانه، تقول: عبرت عن فلان إذا تكلمت عنه،
وهذه الجملة إمّا حال عن فاعل «يردّ» أو كلام مستأنف للستتبيه على أنّ ذلك الولي لسان الضعفاء
وناصرهم يدفع عنهم ما يعجزون عن دفعه لقصور حالهم وضعف مقامهم وحمل «يعبرّ» على أنّه ابتداء كلام
من الصادق عليه السلام يعني أنّه عليه السلام يعبرّ بذلك القول عن الضعفاء أي الأئمة الذين ظلموا واستضعفوا في الأرض
بعيد جداً.

(فاعتبروا يا أولي الأبصار) من تتمّة حديث رسول الله ﷺ أو من كلام الصادق عليه السلام يعني فاعتبروا فيما
ينبغي لكم أن تعتبروه من حال هذا الولي الحافظ لدين الله الداعي لكم إلى ساحة الحقّ وقرب جلاله وما
عنده من النعيم المقيم وحال الكاندين المخربين لدينه الداعين إلى البعد عنه والدخول في عذاب الجحيم
ليظهر لكم كمال فضله وعلوّ قدره وتأخذوا بقوله وتركوا قولهم، أو المراد فاعتبروا بأحوال الماضين من
قبلكم كيف أخذهم الله بغتة وأهلكهم دفعة وعذبهم فجأة لعدم متابعتهم من كان يهديهم إلى دين الحقّ
ليصير ذلك سبباً لهدايتكم إلى الحقّ والأخذ بقول من يهديكم إليه، ولما كانت الهداية الحاصلة من الاعتبار
حاصلة بتوفيق الله تعالى وعنايته أمر بالتوكّل عليه فقال:

(وتوكّلوا على الله) في طلب الدين وتحصيل اليقين ليهديكم إليه وينورّ قلوبكم من لده، فإنّ من توكّل
على الله في أمر من الأمور فهو حسبه وهو وليّ التوفيق ومنه هداية الطريق، وفيه دلالة على أنّ الأرض لا
تخلو من وليّ عالم وإمام عادل لحفظ الدين وهداية الخلق.

والروايات الدالة عليه من طرقنا وطرق العامة أكثر من أن تحصى، أمّا من طرقنا فنظر في هذا الكتاب وغيره علم أنها متجاوزة عن حدّ التواتر قطعاً، وأمّا من طرق العامة فقد نقل مسلم في كتابه اثني عشر حديثاً كلّها صريح الدلالة على هذا المطلب منها ما رواه عنه عليه السلام قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان»^(١). وهذا نظير ما يجي في هذا الكتاب^(٢) عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «للم يكن في الأرض إلا اثنان لكان الإمام أحدهما»، ومنها ما رواه عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعتة يقول: «هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة»، قال: ثم تكلم بكلام خفي عليّ، قال: قلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلهم من قريش»، وهذا نظير ما يجي في هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «من ولدي اثنا عشر تقيّاً نجباء محدثون مفهّمون آخرهم القائم بالحقّ ميلاًها عدلاً كما ملئت جوراً»^(٣)، والبواقي نذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى.

وقد يستدلّ بهذا الحديث وأمثاله - وهي كثيرة بعضها مذكور في هذا الكتاب، وبعضها في كتاب العلل، وبعضها في كتاب كمال الدين، وبعضها في كتاب الخصال، وبعضها في غير هذه الكتب - على أنّ إجماع العلماء حجة لكشفه عن دخول المعصوم^(٤)، وإلّا لزم خلاف ما نطق به الرسول صلى الله عليه وآله لعدم ردّ البدعة وعدم

١ - راجع صحيح مسلم ج ٧، كتاب الامارة، وهذا الخبر فيه تحت رقم ٤.

٢ - كتاب الحجّة - باب أنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلا بالإمام.

٣ - يأتي في باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم السلام.

٤ - تعبير حسن جداً، ولا استحسن تقسيم من تأخّر وتعبيرهم في الإجماع فإنهم يقسمون الإجماع إلى الدخولي واللفظي والحدسي، والحق أنّه ليس لنا إجماع إلا الإجماع الدخولي؛ إذ لا حجّة في أقوال العلماء إلا عند العلم بدخول قول المعصوم في أقوالهم وطريق العلم بدخول المعصوم قد يكون قاعدة اللطف، وقد يكون الحدس وليس الدخول قسماً لهما واللطف مفاد هذه الروايات التي ادّعى الشارح تواترها معنى، فإنّا إذا علمنا اتفاق العلماء على قول ولم يظهر من أحد خلاف دلّ بمقتضى هذه الروايات أنّه حقّ؛ إذ لو كان باطلاً لا يرضى به المعصوم لوجب عليه بيان ذلك بوجه، ومعنى الحدس: أنا إذا رأينا اتفاقاً من يعابى بقوله من الفقهاء على شيء وتحقّق لدينا أنّ من لم نرههم ولم ينقل إلينا أقوالهم لا يخالف قولهم قول من عرفناهم؛ إذ العادة قاضية بأنّه لو كان خلاف لنقل إلينا، فقد علمنا بالإجماع اتفاق من لم نعرفهم أيضاً مثل أنّنا نعلم إجماع النحويين على أنّ الفاعل مرفوع مع أنّنا لم نر أكثر من عشرين كتاباً في النحو إلا أنّنا نعلم أنّه لو كان مخالف فيمن لم نعرفهم لظهر قوله فيمن نعرفهم ونعلم أنّ النصارى مجمعون على تعظيم يوم الأحد مع أنّنا لم نر إلا قليلاً منهم لكن نعلم أنّه لو كان بينهم مخالف لتبيّن بين من نعرفهم وأمثال ذلك كثيرة ويذهب أوهاهم كثير من الناس إلى أنّ العلم الإجمالي لا يحصل إلا باستقراء الأفراد تفصيلاً واستشكلوا على القياس من الشكل الأوّل البديهي الانتاج بأنّه يستلزم الدور مثلاً العلم بأنّ كلّ متغيّر حادث متوقّف على تتبّع كلّ متغيّر، ومنه العالم، فالعلم بأنّ العالم حادث يتوقّف على العلم بأنّ العالم حادث، والجواب أنّ العلم الإجمالي لا يتوقّف

إعلان الحقّ وأنه باطل وأنّ الإجماع السكوتي حجة لما عرفت، وأنّ القول الثالث في المسألة بعد استقرار القولين فيها باطل لدخول قول المعصوم في أحدهما وإلّا لزم خلاف ما نطق به الحديث النبوي وأنّ العلماء الظاهرين في كلّ عصر إذا اتفقوا على أمر فهو إجماع وحجة ولا يقدر في ذلك احتمال وجود عالم في مكن الخفاء لما مرّ بعينه وأنّ انعقاد الإجماع على خلاف ما انعقد عليه إجماع أولاً باطل وإلّا لزم أن يكون قول المعصوم خطأ وأنّ الإجماع على العقائد الدينية حقّ كالإجماع على الفروع الشرعية إلّا ما يتوقّف العلم به على العلم بوجوب وجود الإمام لئلا يدور.

✽ الأصل :

٦- محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، وعليّ بن إبراهيم [عن أبيه]، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام وعليّ بن إبراهيم، عن ابن محبوب رفعه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «إنّ من أبغض الخلق إلى الله عزّ وجلّ لرجلين: رجل وكلّله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن اقتتن به ضالّ عن هدي من كان قبله، مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد موته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلاً في جهال الناس، عانٍ بأغباش الفتنة، قد ستاه أشباه الناس عالماً، ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكرّ فاستكثر، ما قلّ منه خير ممّا كثر حتى ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً من رأيه ثمّ قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكر، ولا يرى أنّ وراء ما بلغ فيه مذهباً، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له: لا يعلم، ثمّ جسر فقضى، فهو مفتاح عشوات، ركبأ شبهات، خبّاط جهالات، لا يعتذر ممّا لا يعلم فيسلم، ولا يعصّ في العلم بضرس قاطع فيغنم، يذري الروايات ذرو الريح الهشيم، تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء، ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الحلال لا مليء بإصدار ما عليه ورد، ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم

= على العلم بالتفاصيل، وكذا العلم باتفاق العلماء إجمالاً لا يتوقّف على معرفتهم تفصيلاً والاطّلاع على أقوالهم واحداً واحداً، وقد سبقنا إلى بعض ما ذكرنا في الإجماع السيّد محمّد باقر الطباطبائي من تلامذة الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس سرّه) في شرحه الموسوم بوسيلة الوسائل. (ش)

الحق»^(١).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم [عن أبيه]، عن هارون بن مسلم) كوفي ثقة، وقال الشيخ: إنه عامي. وفي الفهرست له كتاب.

(عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام وعلي بن إبراهيم، عن ابن محبوب رفعه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إنَّ من أبغض الخلق إلى الله عزَّ وجلَّ البغض المقت، وقيل: هو نفاق النفس عن الشيء الذي ترغب عنه، ضدَّ الحبِّ، وإذا نسب إلى الله سبحانه يراد به لازمه، أعني سلب فيضه وإحسانه وتوفيقه للهداية عنه.

(الرجلين) جامعين بين شيء من الحقِّ والباطل، متمسكين بذيل الشبهات والجهالات لظنِّها أنَّها من علوم الدين ومعارف اليقين فاشتغل أحدهما بالعبادة^(٢) والزهادة وإرشاد الناس فضلَّ وأصلَّ، واشتغل الآخر بالحكومة والقضاء، فتبكي منه الأحكام والموارث، وتصرخ منه الدماء، وإنَّا كانا من أبغض الناس؛ لأنَّ شرورها لكونها متعلِّقة بالدين وتحريف القوانين الشرعية باقية في الأعقاب متعدِّية إلى الآخرين كما ترى ما حدث بعد نبينا عليه السلام من المذاهب الفاسدة كمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الحنبلي ومذهب المالكي وسائر المذاهب المبتدعة، فإنَّها باقية إلى الآن وتبقى إلى قيام صاحب الزمان، ولكلِّ واحد منها أتباع كثيرة.

(رجل وكله الله إلى نفسه) أي صرف أمره إليه وخلَّاه مع نفسه وجعل توكله واعتماده عليها، وذلك لظنِّه أنَّ نفسه قادرة بالاستقلال على تحصيل المراد والوفاء به بالرأي والمقاييس والمفتريات التي لا أصل لها، والروايات التي لم تؤخذ من مأخذها من غير اتباع أهل الحقِّ والرجوع إليهم والأخذ منهم، فلا جرم أفاض الله تعالى عليه صورة الاعتماد على نفسه والوكول إليها والانتكال عليها فيما يريد من أمور الدين، وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿ومن يضلل الله فما له من هادٍ﴾^(٣).

وأما من اعترف بعجزه وفوض أمره إلى الله وأقرَّ بالتقديم لأهل الحقِّ والرجوع إليهم فقد انقطع إلى الله

١ - الكافي: ١ / ٥٤.

٢ - والناس يرون العبادة والزهادة الظاهرية، أعني علانتهما، فينقادون للمتظاهرين، ولا يرون العلم والتقوى بأبصارهم ولذلك يتشبهت الدجالون الطالبون لحطام الدنيا بالتظاهر بالورع، فإذا انتقاد لهم الناس تدخلوا في الدين فيما لا يجوز إلَّا للعلماء وجاء الضلال من هذه الجهة إذ الجاهل يفسد الدين من حيث لا يشعر. وطائفة أخرى تشبهت بحيلة أخرى حتى ينقاد لهم الناس لاحتياجهم لا لرغبتهم كالطائفة الأولى وهم المتصدِّون للحكومة والقضاء. (ش) ٣ - سورة الرعد: ٣٣.

وتوكل عليه فكفاه الله مؤونة الدنيا والدين وهو حسبه وكافيه ومحبّه ومراعيه.

(فهو جائر عن قصد السبيل) أي فهو مائل عن سبيل الحق والصراط المستقيم؛ إذ هو في الإفراط من فضيلة العدل وهذا نتيجة للسابق لأنه لازم للوكل من الأدعية: «رب لا تكليني إلى نفسي طرفة عين فأنتك إن تكليني إلى نفسي تقرّبني من الشرّ وتباعدني من الخير»، وسرّ ذلك أنّ النفس داعية إلى الزور ومائلة إلى الشرور، فإذا سلبت عنها أسباب التوفيق والهداية تاهت في طريق الضلالة والغواية. (مشغوف بكلام بدعة) بالغيث المعجزة، إذا بلغ حبّ هذا الكلام إلى شغاف قلبه، وهو الغلافة أعني الجلدة التي دون الحجاب.

وقيل: دخل تحت الشغاف، وقيل: شقّ شغافة قلبه ودخله حتى وصل إلى فؤاده، وبالعين المهملة إذا بلغ حبّه إلى شغفة قلبه، أعني معلق النياط وهو عرق علّق به القلب إذا انقطع مات صاحبه، ويقال أيضاً: شغفه الحبّ فهو مشغوف به إذا اشتدّ وغشى قلبه حتى أحرقه وقرىء بالوجهين، قوله تعالى: ﴿قد شغفها حبّاً﴾، والمقصود أنّ ذلك الرجل مسرور معجب بما يخطر له ويتدع من الكلام الذي لا أصل له في الدين ويدعو به الناس إلى الجور عن القصد، وهذا الوصف لازم له عمّا قبله فإنّ من جار عن قصد السبيل بجهله فهو يعتقد أنّه على سواء السبيل فكان ما يتخيّل من الكمال الذي هو نقصان في الحقيقة مستلزماً لمحبّته قول الباطل وابتداع المحال ودعاء الناس إليه.

(قد لهج بالصوم والصلاة) لهج من باب علم أي تكلم بهما، وأولع بالتكلم والعمل بهما وواظب بهما من غير أن يكون له علم بمحقيتهما وحدودهما وشرائطهما وكذلك حاله في سائر الأحكام والأعمال وإنّما يفعل ذلك ليقال: إنّه عالم زاهد أو لأنّه لما لم يكن لسعيه أثر من الثواب لا زاجر له عنه من الشيطان وهذا لازم لما قبله لأنّ إعجابه بالكلام المبتدع وحبه له بعته على اللهج بهذه الأحكام من غير علم.

(فهو فتنة لمن افتتن به) أي فهو مضلّ لمن اقتدى به لإخراجه عن قصد السبيل، وهذا لازم لما قبله: لأنّ محبة قول الباطل والتكلم به واللهج بالصوم والصلاة من غير علم سبب لكونه فتنة لمن تبعه؛ لأنّه بذلك يسود قلب السامع ويصيرّه كالأعمى المنقاد لدعوته والمنساق تحت رايته.

(ضالّ عن هدي من كان قبله) الظاهر أنّ الهدى هذا يفتح الهاء أو كسرهما وسكون الدالّ بمعنى السيرة والطريقة أي ضالّ عن سيرة أئمة الدين وطريقة أصحاب اليقين الذين أخذوا المعارف الحقيقية والعلوم الدينية بإلهام إلهي وطريق نبوي وذلك لا غتراره بنفسه وإعجابه بجهالته واستغنائها بما اخترعه فهمه وما ابتدعه وهمه عن الرجوع إليهم والعكوف عليهم فلذلك ضلّ عن سيرتهم وبعد عن طريقتهم ويحتمل أن يكون بضمّ الهاء وفتح الدالّ.

وهذا الوصف قريب من الوصف الثاني، فإنّ الضالّ عن الهدى جائر عن قصد السبيل إلّا أنّ هاهنا زيادة إذ الجائر عن القصد قد يجوز ويضلّ حيث لا هدى يتبعه والموصوف هنا جائر وضالّ مع وجود هدى قبله وهو مأمور باتّباعه، أعني طريقة النبيّ والأئمّة عليهم السلام أو كتاب الله وسنّة رسوله والأعلام الحاملين لدينه وذلك أبلغ في لائمه وأكد في وجوب عقوبته.

(مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد موته) من المستعدّين للضلالة المتّصفين بالسفاهة والجهالة، وهذا الوصف مسبّب عمّا قبله؛ إذ ضلال الإنسان في نفسه سبب لإضلال غيره ممّن اتّبعه، وقريب من الخامس فإنّ كونه فتنّة لمن اقتنت به هو كونه مضلّاً لمن اقتدى به كما أشرنا إليه إلّا أنّ هاهنا زيادة، وهو التصريح بكون ذلك الاضلال في حياته وبعد موته لبقاء البدعة والعقائد الفاسدة الناشئة منه فهي سبب لضلال المستعدّين للجور بعده.

(حمال خطايا غيره) جاء بصيغة المبالغة والتكثير للدلالة على أنّه كثيراً ما يحمل خطايا غيره لكثرة التابعين له، وهذا الحمل وإن كان حاصلّاً في الدنيا أيضاً إلّا أنّ ظهوره وانكشافه في الآخرة لأنّ فيها تُحدّ البصائر وتبدو السرائر وهذا الوصف مسبّب عمّا قبله، فإنّ حملة أوزار من يضلّه إنّما هو لسبب إضلاله وإليه أشار سبحانه بقوله: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾^(١)، وأشار الباقر عليه السلام بقوله: «من علّم باب ضلالة كان عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً»^(٢).

وفي هذا الخبر دلالة على أنّه عليه السلام لم يرد أنّ الله تعالى يوصل العذاب الذي يستحقّه الاتّباع إلى المتبوع بل أراد أنّ الرئيس المضلّ عليه مثل أوزار التابعين؛ لأنّ الحجب الطارئة على قلوب التابعين مستندة إلى حجابهم فلا جرم يكون وزره في قوّة أوزارهم التي حصلت بسبب إضلاله وإذا فهمت ذلك في جانب السيئات فافهم مثله في جانب الحسنات وهو أنّ الرئيس الهادي إلى دين الحقّ له مثل أثوار التابعين له وحسناتهم التي حصلت بسبب هدايته فيكون من الأجر والثواب مثل ما للتابعين له إلى يوم القيامة من غير أن ينقص شيء من أجورهم.

(رهن بمخيطته) الرهن المرهون وهو معروف، وفي المغرب: هو رهن بكذا ورهين أي مأخوذ به، والمقصود أنّ خروج قوّة الفكرية عن حدّ الاعتدال وميل قوّة الشهوية والغضبية إلى الضلال جعلاه رهيناً عند الشيطان باستقراض الخطيئات واستجلاب التبعات فهو مأخوذ بهذا ممنوع من الرجوع إلى المالك الحقّ والعود إلى حضرة القدس، وهذا لازم لما قبله بل للأوصاف المذكورة كلّها.

وقد ذكر لهذا الرجل الذي أراد إصلاح الناس واعتمد فيه على رأيه تسعة أوصاف بها يميّز عن غيره على نظم عجيب وترتيب قريب كلّ سابق منها سبب للأحق.

(ورجل قش جهلاً) قش فعل ماضٍ من القمش بالتسكين، وهو جمع الشيء من هاهنا ومن هاهنا، وكذلك التقميش، وذلك الشيء المجموع قماش وقماش البيت متاعه المجتمع من كلّ نوع يعني أنّه جمع جهالات من أفواه الرجال الذين ليس لهم حظّ في العلوم أو ممّا اخترعه وهم بالرأي والقياس واستعار لفظ الجمع المحسوس للجمع المعقول لقصد الايضاح.

(في جهال الناس) الظاهر أنّه صفة لجهلاً أي جهلاً كائناً في جهال الناس، ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل قش، أي حال كون ذلك الرجل واقعاً في جهال الناس كائناً في مرتبتهم غير متجاوز عنها إلى مرتبة العلماء، أو حال كونه مطرَحاً وضيعاً فيهم. ويؤيّد ما في نهج البلاغة من قوله عليه السلام: «ورجل قش جهلاً موضعاً في جهال الأمة».

قال بعض الشارحين: موضع بفتح الضاد المطرح، يعني أنّه مطرح فيهم ليس من أشراف الناس ثمّ قال: ويفهم من هذا الكلام أنّه خرج في حقّ شخص معيّن وإن عمّه وغيره.

(عانٍ بأغباش الفتنة) عان بالعين المهملة اسم فاعل من عنى فيهم فلان أسيراً، أي أقام فيهم على إسارة واحتبس، وعناه غيره يعنيه حبسه. والعاني الأسير، وقوم عناة ونسوة عوان، والأغباش بالغين المعجمة جمع الغبش بالتحريك، وهو البقيّة من الليل، وقيل ظلمة الليل، وقيل: ظلمة آخره، يعني أنّه أسير في ظلمات الفتنة والضلالة والخصومات، وقيل: من عني بالكسر بمعنى تعب ونصب، وقيل: من عنى به فهو عان أي اهتمّ به واشتغل، يعني أنّه متهم مشغول بالظلمة والفتنة، وضبطه بعضهم بالغين المعجمة من غني بالمكان يغنى مثل رضي يرضى أقام به، أو من غني بالكسر أيضاً بمعنى عاش، وفي أكثر نسخ نهج البلاغة غارّ بالغين المعجمة وتشديد الراء، وفي بعضها عاد بالعين المهملة والدال المهملة المكسورة المنوثة. والغرة بكسر الغين المهملة الغفلة والغار الغافل والعادي الساعي، والكلّ مقاربة في المقصود. وفي الكلام استعارة مكنيّة وتخييليّة.

(قد سمّاه أشباه الناس عالماً) والمراد بأشبه الناس أصحاب الجهالة وأرباب الضلالة وهم الذين يشبهون الناس بالصورة الظاهرة الحسية التي يقع بها التمايز عن سائر الصور البهيمة دون الصور الباطنة الظاهرة الحسية التي يقع بها التمايز عن سائر الصور البهيمة دون الصور الباطنة العقلية التي يقع بها التشابه بالصور الملكيّة وهي تحلّي النفس بصور العلوم الحقيقية والمعارف اليقينيّة والأخلاق والأعمال المرضيّة وهؤلاء الأشباه لفقد بصائرهم وظلمة ضآئيرهم وبُعدهم عن التفكير في الأمور وإدراك حقائقها وعواقبها ينخدعون

بتمويه ذلك الرجل وتلبّسه بزيّ العلماء ويعتقدون أنه عالم، وأمّا الناس العالمون الآخذون بزمّام ملكات العلوم والمعارف فيعلمون لمباشرة مكالمته ومشاهدة مخادعته أوّل وهلة أنه بعيد عن رتبة الفضيلة والكمالات، مندرج في سلك سائر الحيوانات بل هو أخسّ منها لا يظاله استعداد قوّته الفكرية لكسب العلوم والفضائل باكتساب الملكات الرديّة والردائل، وإنّما عدّه هذه التسمية من الصفات الذميمة له مع أنّها من فعل أشباه الناس لأنّه سبب لهذه التسمية بتشبيه نفسه بالعلماء وظهوره بصورتهم وتكلّمه بكلامهم من غير علم فصار فتنة لنفسه ولغيره.

(ولم يغن فيه يوماً سالماً) لم يغن بفتح الياء والتون وسكون الغين المعجمة، أي لم يعيش أو لم يقيم. وفي النهاية الأثرية في حديث عليّ عليه السلام: «سمّاه الناس عالماً ولم يغن في العلم يوماً سالماً»، أي لم يلبث في العلم يوماً تامّاً من قولك: غنيت بالمكان إذا أقمت به، انتهى.

أقول: هذا كناية عن بعده من العلم على وجه المبالغة، فإنّ حصول العلم لأمثاله متوقّف على تلبّث في التحصيل وطول ملازمة للأستاذ وصرف الفكر فيه ليلاً ونهاراً، وفي كثير من الأزمان والدهور، فإذا انتفت هذه الأمور انتفى العلم فكيف إذا التقي التلبّث به يوماً تامّاً؟

(بكر فاستكثر، ما قلّ منه خير ممّا كثر) البكرة والبكور الصباح، وبكر وبكر بالتخفيف والتشديد إذا دخل فيه، وكثيراً ما يستعملان في المبادرة والاسراع إلى شيء في أي وقت كان، ومنه بكرّوا بصلاة المغرب أي صلّوها عند سقوط القرص، وابتكر الخطبة أي أدرك أوّلها، وبكر في الصلاة أي صلّاها في أوّل وقتها، و«ما» موصولة أو موصوفة بمعنى شيئاً، وما بعدها صفة لها، و«قلّ» مبتدأ بتقدير أن، و«خير» خبره مثل «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»، أو صلة لموصول مقدّر، أي فاستكثر ما الذي قلّ، والمعنى أنّه أسرع وبادر في كلّ صباح أو في أوّل العمر وابتدأ الطلب إلى جمع شيء فاستكثر شيئاً قليل منه خير من كثيره.

والمراد بذلك الشيء إمّا زهرات الدنيا وأسبابها، ويؤيّد حصول زيادة الارتباط بما قبله يعني لم يطلب العلم، ولكن طلب أسباب الدنيا التي قليلها خير من كثيرها، هذا إن جمعها على وجه الحلال وإلا فلا خير فيها أصلاً.

وأما الآراء الفاسدة والعقائد الباطلة والشبهات التي أخذها من أفواه الرجال أو بالقياس أو بغير ذلك من طرق الجهالات التي قليلها خير من كثيرها، وباطلها أكثر من حقّها، ويؤيّد حصول زيادة الارتباط بما بعده. وعلى التقديرين فيه تنبيه على غاية بعده عن الحقّ والعلم لرسوخ الباطل في طبعه الدنيّ وثبوته في ذهنه الشقي.

(حتى ارتوى من آجن) روي من الماء بالكسر وارتوى امتلأ من شربه، والآجن الماء المتعفنّ، وفي

المغرب: ماء آجن وأجن إذا تغير طعمه ولونه غير أنه شروب، وقيل: تغيرت رائحته من القدم، وقيل: غشيه الطحلب والورق، وقد شبه آراه الفاسدة وأفكاره الباطلة وعلومه المغشوشة بظلم الجهالة والشبهات بالماء المتعفن في عدم خلوصه وصفائه، أو في عدم النفع والغناء فيه للشارب واستعار لفظ الآجن الموضوع للمشيبه به ورشح تلك الاستعارة بذكر الارتواء كما يشبه العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية الخالصة عن الشبهات بالماء الصافي الزلال.

(واكتنز من غير طائل) الاكتناز من الكنز، يقال: كنز المال كنزاً جمعه من باب ضرب، واكتنز الشيء اكتنازاً اجتمع وامتلأ، وكلّ مجتمع مكتنز. وفي بعض النسخ: «أكثر» من الكثرة خلاف القلة، وأما أكنز من باب الأفعال من الكنز بالنون واكثر من الاكتناز بالياء المثلثة فلم يثبت مجئها في بعض النسخ، ولا في اللغة، ولا بدّ في الأوّل من تقدير الفاعل والعائد إلى الموصوف أي اكتنز له الشبهات، والطول النفع والفائدة، يعني اجتماع له كثير من الشبهات والعلوم المغشوشة بالجهالة والتخيلات التي لا أصل لها ولا نفع ولا فائدة فيها.

وقيل: المقصود أنه اجتمع له أسباب الدنيا وأموالها وفي الكلام لفّ ونشر بأن يكون قوله: «قش جهلاً» - إلى قوله: - سالماً إشارة إلى ما له وأسبابه الدنيوية ويكون قوله: «إذا ارتوى من آجن» ناظراً إلى الأوّل، وقوله: «واكتنز من غير طائل» ناظراً إلى الثاني، انتهى.

وفيه: أنّ حمله على هذا المعنى لا يناسب الجزاء، والمعطوف على الشرط ينبغي أن يكون مثله في مناسبه للجزاء واقتضائه له.

(جلس بين الناس قاضياً) أي حاكماً جزاء للشرط وغاية له.

(ضامناً لتخليص ما التبس على غيره) لوثوقه من نفسه الحائرة في ظلمة الضلالة بفصل ما يعرض الناس من المسائل المشككة والمطالب المعضلة وذلك الوثوق نشأ من اعتقاده أنّ المستفاد من آرائه الفاسدة وقياساته الباطلة ورواياته التي ليست بصحيحة علوم كاملة كافية في حلّ الملتبسات وكشف المشكلات و«ضامناً» صفة لقاضياً أو حال ثان.

(وإن خالف قاضياً سبقه) في حكم من الأحكام نقض حكمه^(١) حذف جزاء الشرط لدلالة ما أقيم

١ - فإن قيل: هذه المطاعن ترد على علماء الشيعة أيضاً فإنهم مختلفون في الأحكام يردّ بعضهم على بعض ويعدل عن رأي إلى غيره.

قلنا: إنّ علماءنا لم يخطؤوا في طريقهم إذ أخذوا عن أهل بيت العصمة فخطؤهم مغتفر إن اشتبه الأمر عليهم في فهم ما سمعوا بخلاف من ترك طريقهم وتمسك برأيه، فإنّه غير مغتفر إن أخطأ. (ش)

مقامه عليه، وهو قوله:

(لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله) وفيه تنبيه على أنه لكمال جهله وشدة حرصه بالرياسة والشهرة بين الناس لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه ولا يعلم أن حكم الله واحد وأن الحاكم ينبغي أن يكون عالماً آمناً من نقض حكمه.

(وإن نزلت به إحدى المبهات المضلات هيئاً لها حشواً من رأيه ثم قطع به) يعني إن نزلت به إحدى المسائل المهمة المشككة الملتبس عليه وجه فصلها وطريق حلها هيئاً لها كلاماً لا طائل تحته وأعد لها خلقاً ضعيفاً من رأيه وكذباً مقترياً من قياسه، ثم جزم به كما هو شأن أصحاب الجهل المركب وإنما فعل ذلك ولم يسكت ولم يرجع إلى من هو عالم بها لما فيه من النقص العظيم الذي لا يليق بمنصبه الجليل وشأنه الرفيع. (فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت) هو راجع إلى ذلك الرجل الموصوف المعتمد في الأحكام والقضاء على عقله الضعيف ورأيه السخيف، و«من» موصولة، وليس فعل، أو «من» جازة، و«لبس» بالضم مصدر لبست الثوب، أو بالفتح مصدر لبست عليه الأمر أي خلطه، وقوله: «في مثل غزل العنكبوت» على الأول في محلّ النصب على أنه من فاعل لبس، وعلى الثاني في محلّ الرفع على أنه خبر هو، وغزل العنكبوت مثل للأمور الواهية الواهنة كما قال سبحانه: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لِبُيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، ووجه التمثيل هاهنا أن الشبهات التي تقع في ذهن هذا الرجل إذا أراد حلّ قضية مهمة تكثر وتختلط بعضها ببعض أو تختلط بغيرها وتتداخل فيلبس عليه وجه الحقّ منها والتفصي عنها فلا يهتدي إليه لضعف فهمه وتقصان عقله فتلك الشبهات في الوهاء تشبه غزل العنكبوت وذهنه فيها يشبه الذباب الواقع فيه، فكما لا يقدر الذباب على خلاص نفسه من شباك العنكبوت لضعفه كذلك لا يقدر هذا الرجل على خلاص نفسه من شباك الشبهات لضعف ذهنه وتقصان عقله عن إدراك طريق الخلاص منها. (لا يدري أصاب أم أخطأ) أي لا يدري أصاب فيما حكم به أم أخطأ^(٢)، وهذا من لوازم الحكم مع عدم

١ - سورة العنكبوت: ٤١ .

٢ - بخلاف المتمسك بأهل البيت عليه السلام فإنه يعلم أنه لم يخطئ إذا درك الواقع وأصاب، وإن لم يصب الواقع أصاب الطريق.

فإن قيل: إن مجتهدهم يعتقد الإصابة فكيف قال عليه السلام: «لا يدري أصاب أم أخطأ»؟ قلنا: إن أكثرهم مخطئة، وليس نسبة التصويب إلى جميعهم كما في كتب المتأخرين صحيحاً، ثم إن في الموضوعات الخارجية كالتقضاء لا يتصور التصويب مطلقاً، ولم يقل به أحد، وكذلك فيما ورد فيه نصّ قد خفي على بعض الناس وإنما الخلاف بين المصوبة والمخطئة فيما لم يرد به نصّ من الأحكام الكلية فقال المصوبة: أحالها الله تعالى إلى آراء المجتهدين، وقال: كلّ ما حكموا به فهو حكمي نظير الوكيل المفوض،

العلم وخواصّ الافتاء مع الجهل وتوابع الاعتماد على الرأي.

(لا يحسب العلم في شيء مما أنكر) يحسب إما بكسر السين من الحسبان، يعني أنّ ذلك الرجل يعتقد أنّ ما حصل له من العلم المغشوش المدّلس بالشبهات الذي يكون الجهل خيراً منه براتب هو العلم ولا يظنّ بغاية جهله وجود العلم لأحد في شيء مما جهله لاعتقاده أنّه أعلم العلماء وأنّ كلّ ما جهله هو جهله غيره أيضاً بالطريق الأوّل وذلك مبلغه من العلم، وإما بضمّ السين من الحساب يعني لا يعدّ العلم في شيء مما جهله شيئاً ولا يدخل تحت الحساب والاعتبار وينكره كسائر ما أنكره، وإفنا العلم في زعمه ما حصل له برأيه وقياسه.

وقيل: عني بالعلم الذي لا يعدّه هذا الرجل علماً العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يطلب ويجتهد في تحصيله لا ما يعتقد ذلك الرجل علماً مما قشّه وجمعه، فإنّ كثيراً من الجهال ممّن يدّعي العلم بفتح من الفنون قد ينكر غيره من سائر الفنون^(١)، ويشتّع على معلّميه ومتعلّميه كأكثر الناقلين للأحكام الفقهيّة والمتصدّين للفتوى والقضاء بين الخلق، فاتهم بيبالغون في إنكار العلوم العقلية ويفتون بتحريم الخوض فيها وتكفير من يتعلّمها وهم غافلون عن أنّ أحدهم لا يستحقّ أن يكون فقيهاً إلّا أن يكون له مادة من العلم العقلي المتكفّل ببيان صدق الرسول ﷺ وإثبات النبوة التي لا يقوم شيء من الأحكام الفقهيّة التي يدّعون أنّها كلّ العلم إلّا بعد ثبوتها، ولعلّ المقصود من هذا القول وحمله كلامه ﷺ على هذا المعنى هو التنبيه على أنّ هذا الرجل مع خطبه في الأحكام الشرعيّة واعتقاده أنّ العلم المتعلّق بها هو الذي قشّه من رأيه ينكر العلوم المتعلّقة بغيرها من أصول العقائد^(٢)، وذلك أبلغ في لومه لأنّه ازداد جهلاً على جهل والله أعلم.

= وقال المخطئة: ليس لهذا الفرض تحقّق بل ورد في كلّ واقعة حكم ونصّ عامّ أو خاصّ وليس تقرير المذهبين في كتب المتأخّرين صحيحاً. (ش)

١ - وفي رجال الكشي عند ترجمة جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين وهشام بن إبراهيم شرح ما يدلّ على أنّ التكفير ونسبة بعضهم إلى الزندقة كان شائعاً في عصر الأئمة عليه السلام حتى أنّ جعفرًا شكّا عند الرضا عليه السلام عن قوم وقال: هم والله يزندقوننا ويكفّروننا ويبرؤون منّا، قال عليه السلام: هكذا كان أصحاب عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وأصحاب جعفر وموسى عليه السلام، ولقد كان أصحاب زرارّة يكفّرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفّرونهم - إلى أن قال له: - أرايتك أن لو كنت زنديقاً فقال لك مؤمن: ما كان ينفعك من ذلك ولو كنت مؤمناً فقال: هو زنديق ما كان يضرك منه؟! وفي كتاب أعيان الشيعة: أنّ كلّ أحد يعتقد أمراً أنّه من أصول الدين بحيث يكفّر غير المقرّ به بل آل الأمر إلى أنّ المسائل الفرعيّة غير الضروريّة ممّا يكفّرون بها. (ش)

٢ - ذكرنا في مقدّمة المجلّد الأوّل: أنّ الشارح عليه السلام كان جامعاً بين المعقول والمنقول مع عناية بالمعقول أشدّ، وكان في أكثر أمر متّبعا لطريقة صدر المتألّهين وصاحب الوافي (قدّس سرّهما)، وما نقله من إنكار جماعة من الظاهريّين العلوم العقلية وتكفير من يتعلّمها فهو مصيبة ابتلى بها المسلمون في أكثر الأزمنة لإغواء الشيطان

(ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً) يعني أنه إذا ظنّ حكماً في قضية برأيه أو بنجر مغشوش بلغه جزم به، وربما كان فيها لغيره قول أصح وأظهر من قوله يعضده دليل صحيح ونص صريح فلا يعتبره لكسال جهله ويمضي على ما بلغ فهمه إليه، وذلك إما لبلادة طبعه فلا يفرّق بين الصحيح والسقيم أو لحفظ مرتبته من النقص بالرجوع عن مذهبه إلى ذلك المذهب الصحيح والحق الصريح.

(إن قاس شيئاً بشيء) في أمر لأمر مشترك يقتضيه على زعمه.

(لم يكذب نظره) لظنه أن ما اخترعه وهمه ومال إليه طبعه حق فيصّر عليه ولا يرجع عنه، وإن تبّه على خطئه.

(وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له: لا يعلم) أظلم على البناء للفاعل، يقال: أظلم الليل أي صار مظلماً، ولما يعلم علّة للاكتتام ومن بيان «لما» و«كيلا» يقال: علّة لقلبيّة العلم بالجهل للاكتتام يعني إن صار عليه أمر من أمور الدين مظلماً مشتبهاً لا يدري وجه الحق فيه ولا وجه الشبهة أيضاً أكتتم به وستره عن غيره من أهل العلم وسبب الاكتتام أنه عالم بأنه جاهل بذلك الأمر من كلّ وجه حتى من وجه الشبهة والرأي فيستره ويخفيه ويعرض عن استماعه ويسكت عنه لئلا يقال: إنّه لا يعلمه فيحفظ بذلك علو منزلته بين الناس، ولذلك الوجه لا يسئل أهل العلم عنه حتى يستفيد منه، وما أخبر به ﷺ أمر مشاهد، فإن كثيراً من القضاة والحكام وعلّماء السوء يكتتمون ما يشكل عليهم أمره من المسائل ويتغافلون عن سماعها إذا وردت عليهم ولا يسألون عنها لئلا يظهر جهلهم بين أهل الفضل مراعاة لحفظ المنزلة والمناصب.

(ثم جسر فقضى) جسر على كذا بالجيم والسين المهملة أقدم عليه، أي بعدما كان حاله ذلك أقدم على ذلك الأمر مع الجهل به، أو على أمر القضاء مع عدم استئثاره فحكم فيه بين الناس، وفي بعض النسخ: «ثم جرأ» بالجيم والراء المهملة من الجرأة، وفي بعضها: «ثم حسر» بالحاء والسين المهملتين، أي كلّ بصره وانقطع نظره عن الإصابة في الحكم فقضى مع ذلك، وأما خسر بالحاء المعجمة بمعنى هلك، فله معنى لكنّه لم يثبت.

(فهو مفتاح عشوات) في نهاية ابن الأثير: العشوة بالفتح والضّم والكسر الأمر الملتبس الذي لا يعرف وجهه مأخوذة من عشوة الليل أي ظلمته، وتجمع على عشوات يعني هو مبدأ المبتدعات ومنشأ الشبهات وناشر الجهالات، ومنه يصدر أمور ملتبسة لا يعرف وجه صحتها وتبقى آثارها في صفحات الدهور ويضلّ بها كثير من التابعين، وهذا الذي نطق به ﷺ حقّ وصدق كما تشاهد من أحوال الخلفاء الضالّين المضلّين

وأثار قضائهم وعلماهم، فإنهم أضلّوا بفتح باب العشوات ونشر ظلم الشبهات من تبعهم إلى يوم الدين. (ركاب شبهات) الركاب للمبالغة على كثرة ركوبه إياها، وفي الكلام استعارة تخييلية ومكتبة بتشبيه الشبهات بالناقة العشواء في عدم إيصال صاحبها إلى المقصود دائماً أو غالباً، فكما أنّ راكب العشواء في الطرق المظلمة يسير في غير الطريق المطلوب دائماً إن لم يتفق سلوكه فيه أو غالباً إن اتفق في بعض الأحيان فيسير فيه ولم يتفق في أكثرها فيفضل عنه ويسير في غيره على الوهم والخيال، كذلك راكب الشبهات في طريق الدين من غير أن يستكمل نور بصيرته بقواعده ويعلم كيفية سلوك طريقه فإنه يسير في غير طريقه دائماً إن لم يظهر له نور الحق في ظلمة الشبهات أصلاً لنقصان بصيرته عن إدراكه فهو يسير أبداً على ما يتخيله دونما يتحققه أو غالباً إن اتفق في بعض الأوقات ظهور نور الحق في الشبهة لكمال وضوحه فيدركه ولم يتفق في أكثر الأوقات لغلبة ظلمة الشبهة فتعمى عليه موارد الحق ومصادره فيبقى في الظلمة خابطاً وعن القصد جائراً وفي غير طريق الدين سائراً.

(خَبَاطُ جَهَالَات) الخَبَاطُ صيغة مبالغة من الخبط وهو المشي على غير استواء، وقد خبط البعير الأرض إذا ضربها بيده، ومنه قيل: خبط خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط بيدها كل شيء إذا مشت، والإضافة بتقدير في يعني: «أو بسيار دست و پا زننده است در میان جهالات»، وكُنِيَ بذلك عن كثرة أغلاطه التي يقع فيها في الفتاوى والأحكام، فيمشي فيها على غير طريق الحق من القوانين الشرعية وذلك معنى خبطه.

(لا يعتذر ممّا لا يعلم فيسلم) من البدعة في الدين ومن الحكم والفتيا بغير علم ومن لؤم الدنيا وعذاب الآخرة، وفي الاعتراف بالجهل منافع كثيرة وهو أحد العلمين، ولهذا قيل: لا أدري نصف العلم. (ولا يعص في العلم بضرس قاطع فيغتم) هذا كناية عن عدم نفاذ بصيرته في العلوم وعدم إتقانه للقوانين الشرعية^(١) لينتفع بها انتفاعاً تاماً. يقال: فلان لم يعص على الأمور بضرس قاطع إذا لم يحكمها ولم يتقنها، وأصله أنّ الإنسان يمضغ الطعام الذي هو غذاء البدن ثم لا يجيد مضغه لينتفع به البدن انتفاعاً تاماً فقتل به من لم يحكم ولم يتقن وما يدخل فيه من المعقولات التي هي غذاء الروح لينتفع به الروح انتفاعاً كاملاً.

١ - لا ريب أنّ العالم يجب أن يكون متيقناً بصحة ما يفتي به، إمّا بأن يكون موافقاً للواقع، أو موافقاً لما هو مكلف بمتابعته، وإذا تبع الروايات التي لا يحصل له منها العلم بالواقع لاحتمال الدس والخطأ والغلط ولم يكن له دليل على حجيتها والتعبد بصحتها ظاهر أو إن كان خلاف الواقع فليس لهذا الرجل ضرس قاطع ولكن يذري الروايات ذرو الريح الهشيم. (ش)

وحاصل الفقرتين أنه لا يعترف بالجهل ليسلم عن الحكم من غير علم ولا له بضاعة في المعارف ليكون على بصيرة فيها ومحصولها أنه متلبس بالآفات متعرض للقضاء والفتاوى بالشبهات.

(يذري الروايات ذرو الريح الهشيم) ذراه وأذراه ذرواً وإذراءً إذا طيره وقلبه من حال إلى حال، والهشيم النبت اليابس المنكسر، وفيه تشبيه تمثيلي ووجه التشبيه صدور فعل بلا روية من غير أن يعود إلى الفاعل نفع وفائدة، فإن هذا الرجل المتصفّح للروايات ليس له بصيرة بها ولا روية في تصفّحها ولا شعور بوجه العمل بها بل هو يمرّ على رواية بعد أخرى ويمشي عليها من غير فائدة وانتفاع كما أنّ الريح التي تذري الهشيم لا شعور لها بفعلها ولا يعود إليها من ذلك الفعل نفع^(١) وفائدة.

فإن قلت: الذرو مصدر يذر ولا يذري وإنما مصدره الإذراء فالصحيح أن يقال: يذري الروايات إذراء الريح الهشيم، أو يقال: يذرو الروايات ذرو الريح الهشيم، قال ابن الأثير في حديث علي (رضي الله عنه): يذرو الرواية ذرو الريح الهشيم أي يسرد الرواية كما تتسّف الريح هشيم النبت. قلت: ما في هذا الكتاب أيضاً صحيح، فإن الذرو والاذراء لما كانا بمعنى واحد صحّ ذكر أحدهما في مقام الآخر.

(تبكي منه الموارث وتصرخ منه الدماء) إما على سبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي من جور قضاياه تبكي أهل الموارث وتصرخ أولياء الدماء أو على سبيل التجوّز في الإسناد كما في صام نهاره وقام ليله، أو على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية بتشبيه الموارث والدماء بالإنسان الباكي والصارخ من جهة الظلم والجور وإثبات البكاء والصراخ لهما، أو على سبيل الاستعارة التحقيقية التبعية

١ - بل يعود منها الضرر؛ لأنّ تشخيص الصحيح منها والسقيم وما يعمل به وما لا يعمل ثم مفادها ومعناها، والجمع بين ما ظاهره التناقض ممّا لا يقدر عليها إلّا من له ضرس قاطع ولا يذري الروايات ذرو الريح؛ إذ يوجب منه طرد روايات صحيحة والعمل بروايات سقيمة وربما يوجب شيوع الضعاف بين الناس وتمكّنها في قلوبهم أن يظنّ أنّها من البدن ويصعب الأمر ويضلّ به الناس ويطعن الزنادقة في الأنبياء والأئمّة؛ لأنهم يرون هذه الأباطيل منسوبة إليهم ولو ادّعى أحد أنّ مروق جماعة من الدين وشكّ طائفة في صدق النبيّين ﷺ في هذه الأواخر ليس إلّا لشيوخ الروايات الضعيفة منذ أواخر عهد الصفوية بين الناس لم يكن مجازفاً خصوصاً بعد ما اشتهر من الإخباريين أنّ جميع الروايات صادرة عن الأئمّة حقيقة وأنّه لا يجوز ردّ شيء منها ولم يكن غرضهم إلّا خدمة الدين وتعظيم شأن الحديث إلّا أنّ غلوهم فيه انتج عكس المطلوب، وقد ذكر الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة أنّه «لا يجوز لعلماء الدين ردّ ما ثبت في العلوم التعليمية، فإنّ من ثبت ذلك عنده ولا يشكّ فيه بل يخبر بمثل الكسوف والخسوف من قبل مبنياً على كونهما من آثار حركات الكواكب وحيلولة بعضها لبعض إذا قلت له: ليس هذا الذي تعتقده من الدين لم يشكّ في علمه بل شكّ في الدين. (ش)

باستعارة لفظ البكاء والصراخ لعجّ المواريث والدماء ونطقها بلسان حالها المفصح عن مقالها ووجه المشابهة: أن البكاء والصراخ لما كانا يصوران عن تظلمٍ وشكايةٍ وكانت المواريث المستباحة بالأحكام الباطلة والدماء المهركة بغير حقٍ ناطقة بلسان حالها مفصحة بالتكلم والشكاية لا جرم حسن تشبيه نطقها بالبكاء والصراخ واستعارة هذين اللفظين له يعني نطقت المواريث والدماء بلسان الحال بالتظلم والشكاية من جور أحكامه وقضايه.

(ويستحلّ بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج الحلال) إمّا لجهله بالحكم فحكم بمقتضى رأيه الباطل أو لسهوه فيه وعدم مراعاة الاحتياط أو لغرض من الأغراض الدنيوية مثل التقرب بالجائر، أو أخذ الرشوة أو غير ذلك.

(لا مليء بإصدار ما عليه ورد) المليء على فعيل بالهمزة وهو الثقة الغني المقتدر، قال ابن الأثير في النهاية المليء بالهمزة الثقة الغني، وقد ملأ فهو مليء بين الملأ والملاءة وقد أوع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء ومنه حديث عليّ عليه السلام: لا مليء والله بإصدار ما ورد عليه. فعلى هذا يجوز أن يقرأ بتشديد الياء هنا والإصدار الإرجاع يقال: أصدرته فصدر أي أرجعته فرجع، وضمير عليه لذلك الرجل وضمير ورد للموصول، ويحتمل العكس، والمعنى هو فقير ليس له قوة علمية وقدرة روحانية على إرجاع ما ورد عليه من المسائل المشككة والشبهات الضعيفة والمعضلة بإيراد الأجوبة الشافية عنها.

(ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم الحق) «من» بيان للموصول، وفرط بمعنى سبق وتقدّم أي ليس هو أهل لما ادّعاه من علم الحق الذي من أجله سبق الناس، وتقدّم عليهم بالرئاسة والحكومة، وقيل: معناه ليس هو من أهل العلم بالحقيقة كما يدّعيه لما فرط منه وقصر عنه.

✽ الأصل:

٧- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي شعبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزداهم المقاييس من الحق إلا بعداً، وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس»^(١).

✽ الشرح:

(الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي شعبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم) بالأحكام الشرعية والمسائل الدينية.

(بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلّا بعداً) إذ حاصل القياس تفريق المتباينات وجمع المتشاكلات في الحكم باعتبار اشتراكها في علته بالتوهم والتظني^(١)، فإن كان الله في كل واحد من المتشاكلات حكم مغاير لحكم الآخر وفي المتباينات حكم واحد في الواقع كان صاحب القياس باعتبار أنه جاهل بحكم الله تعالى بعيد عن الحق، وباعتبار أنه اعتقد بخلافه يزداد بعده منه.

(وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس) لأنّ دين الله تعالى ما أنزله إلى نبيه ﷺ من كلّ ما يحتاج إليه العباد في الدنيا والآخرة وطريق إصابته منحصر في الأخذ منه ﷺ ثمّ أوصياه ﷺ، فمن ترك هذا الطريق وسلك طريق القياس والرأي مع اختلاف الطوائع والآراء فقد بعد عن دين الله ومن بعد عنه لا يصيبه قطعاً.

* الأصل :

٨ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ قالوا: «كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، رفعه عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ قالوا: كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار) القياس بدعة؛ لأنّه ليس بمستند شرعي للحكم، والقائس مبتدع؛ لأنّه إمّا أن يزيد في الدين أو ينقص منه، وكلّ زيادة ونقصان فيه ضلالة، سواء تعلّق بالواجب أو الندب أو غيرها من الأحكام الخمسة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار وتجرب صاحبها إليها، وقد يستدلّ بهذا الحديث على حجّية إجماع الفرقة الناجية؛ إذ لو كان إجماعهم بدعة لزم أن يكونوا من أهل

١ - والقياس ركن من أركان أصول العامّة، وبحث عنه الشيعة لنقضه وردّه، وأطال الكلام فيه العلّامة في النهاية؛ إذ ما لم يعرف ماهية الشيء لا يمكن الحكم بصحّته وبطلانه وممّا يجب أن نعلمه أنّ العمدّة في القياس استنباط العلّة المشتركة، فتارة يكون بالنصّ كأن يقول: لا تشرب الخمر لأنّها مسكرة، واختلف علماؤنا في جواز التعديّ فيه وقال بعضهم: لا يتعدى، والتنبيه مثل قوله ﷺ: «ملكك نفسك فاختراري» قاله لبريرة، أو ما إلى أنّ علّة خيار الأمة فسخ نكاح زوجها بعد أن أعتقت هي ملكها نفسها ومن لا يثبت التعدي بالنصّ على العلّة لا يقول بالإيماء بطريق أوّل، وممّا يعد من الإيماء دلالة أحلّ الله البيع على صحّته، فإنّ الحلّية غير الصّحة، إلّا أنّ الحلّ لا فائدة فيه إن لم يكن صحيحاً، وثالثة بالمناسبة قالوا: إنّ المناسبة بين حكم ومصلحة يدلّ دلالة ظنيّة على العلّة كالعداوة والبغضاء في الخمر وحفظ النفوس في القصاص إلى غير ذلك ممّا لا غرض لنا في ذكره إلّا تنقيح المناط، وهو أردأ أنواع القياس وأضعفها، ومعناه استنباط العلّة بالغاء فارق بأنّ ينظر في الفرع والأصل وتتبع الصفات المشتركة والمميّزة، ويبيّن أنّ المميّزة لا يمكن أن تكون علّة للحكم فيثبت أنّها المشتركة وممّا تنقيح المناط في اصطلاح أهل هذه الأعصار فغير منقّح لا ندري ما يريدون به إلّا أنّهم يجعلونه حجّة. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٥٦.

النار، والتالي باطل؛ لما يظهر بملاحظة الأحاديث الواردة في فضل الشيعة في كتاب الروضة وغيره.
* الأصل :

٩- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك ففقهنا في الدين وأغنانا الله بكم عن الناس حتى أن الجماعة ممّا لتكون في المجلس ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم قريباً ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به؟ فقال: «هيهات هيهات في ذلك، والله هلك من هلك يابن حكيم!». قال: «لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال عليّ وقلت» قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس.
* الشرح ^(١):

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك ففقهنا في الدين) فقه الرجل بالكسر إذا فهم وعلم، وبالضم إذا صار فقيهاً، وفقهه غيره بالتشديد إذا علّمه وفهمه، والمعاني الثلاثة محتملة هنا، وعلى الأخير يقرأ بصيغة المجهول، والفقّه في اللغة الفهم ثم خصّ بعلم الشريعة مطلقاً، وقيل: ثم خصّ بعلم الفروع.
(وأغنانا الله بكم عن الناس) أي عن الرجوع إليهم في المسائل، والمراد بالناس علماء العامة، وفيه دلالة على أن الهداية موهبة، والروايات الدالة عليه كثيرة.

(حتى أن الجماعة ممّا لتكون في المجلس) تكون خبر «أن» دخلت عليه اللام للمبالغة في التأكيد.
(ما يسأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضره جوابها) ما موصولة، وهو مع صلته مبتدأ، والعائد إليه محذوف، ويحضره خبره، والجملة مستأنفة كأنه قيل: ما يقول بعضهم لبعض فيه، أو هل يسأل بعضهم بعضاً عن مسائل الدين؟ فقال الذي يسأل رجل صاحبه عنه من مسائل الدين يحضر صاحبه تلك المسألة ويحضر جوابها كما ينبغي لكمال قوّته في علم الدين وغاية استحضاره لمسائله، وما قلنا أحسن ممّا قيل: إنّ «ما» موصولة، والجملة صفة للمجلس لاحتياجه إلى إضمار عائد آخر إلى الموصوف، ومما قيل: إنّ الجملة حال من فاعل تكون، وهو ضمير الجماعة لاحتياجه إلى إضمار العائد إلى ذي الحال، ومما قيل: إنّ «ما» زائدة ويسأل رجل صاحبه حال من المجلس و«تحضره المسألة» حال من صاحبه؛ لأنّ الأصل عدم الزيادة، وأمّا تقدير العائد إلى الموصول فهو وإن كان خلاف الأصل أيضاً لكنّه شائع بل يمكن أن يقال: ذكره زائد لا يحتاج إليه مع أنّ هذه الأقوال كلّها لا تخلو عن هجنة.

(فما من الله علينا بكم) «في» للظرفية أو للسببية واستعمالها في السببية شائع بل قد يقال: إنها حقيقة عرفية فيها، وهو على المعنيين متعلق «يحضر» في الموضعين، وما موصولة أو موصوفة، والعائد إليه محذوف. (فربما ورد علينا الشيء) من المسائل الدينية والفروع الشرعية وغيرها. (لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء) يدل على حكمه صريحاً، والجملة صفة للشيء باعتبار أن التعريف فيه للعهد الذهني أو حال منه.

(فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به) «ما» الأولى عبارة عن الأحاديث التي بلغتهم، والمراد بأحسنها أحسنها سنداً وامتناً ودلالة وحكماً، بحيث لم يكن الحكم فيه مستنداً إلى تقيّة ولم يعرضه شبهة ولم يلحقه نسخ، و«ما» الثانية عبارة عن الحكم الذي فيه وأوفق الأشياء عبارة عن علته المستنبطة أو المصرحة، وضمير «به» راجع إلى «ما» الثانية، أو إلى الأوفق، يعني فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا من الأحاديث التي بلغتنا عنكم ونظرنا إلى حكمه ونظرنا إلى ما هو أوفق الأشياء لذلك الحكم فنأخذ به ونجربه في ذلك الذي ورد علينا كما هو دأب أرباب القياس.

(فقال: هيئات هيئات!) أي بعد ما تأخذون به بهذا التصرف والتدبير عن حكم الله تعالى، أو بعد الفرار من الباطل والبدعة في الدين، وأتى به مكرراً للتأكيد والمبالغة في الزجر عنه، ثم بالغ فيه وحث على الفرار منه بقوله:

(في ذلك، والله هلك من هلك يابن حكيم) ذلك إشارة إلى التصرف المذكور واستعمال القياس، و«في» للظرفية أو للسببية، وتصدير الجملة بالقسم لرفع شك المخاطب بمضمونها لكونه سائلاً متردداً فيناسبه التأكيد كما هو المقرر في العربية، وإن كان عليه صادقاً مصداقاً في كل ما يقول، والمراد بالهلاك العقوبات الأبدية الأخروية، وعبر عنها بلفظ الماضي لتحققها بسبب تحقق سببها فكأنها حاصلة في الدنيا أيضاً إلا أنه لا يراها أرباب البصائر القاصرة، وتقديم الظرف يدل على أن المستحق للهلاك منحصر في هذا الصنف ولا يبعد ذلك لأن كل من خرج عن دين الحق فقد قاس عليه الباطل، ثم رجح الباطل وأخذ به ولزمه ذلك وإن لم يشعر به.

(قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال عليّ وقلت) هذا يحتمل وجوهاً: أحدها: أنه جعل كلامه عليه أصلاً وقاس عليه أمراً آخر، وشاركه في الحكم لعله قياسيّة. وثانيها: أنه ردّ حكمه عليه بحكم قياسي اخترعه من عنده.

وثالثها: أنه قال عليّ بالقياس وقلت أنا أيضاً بالقياس، سواء كان القياسان متوافقين في الحكم أو متخالفين فيه، وهذا أبعد الاحتمالات لشيوع إنكار القياس عنهم عليه السلام بحيث يعلم كل من له أدنى مسكة أن

من نسب القول بالقياس إلى أحدهم افتضح عند العامة والخاصة بالكذب والافتراء.

وهذا الحديث صريح في أن أبا حنيفة كان يعتقد بالقياس ويعمل به، وفي هذا الباب روايات أخر دلالتها عليه أظهر، وهو المشهور من مذهبه، فما نقل عنه أنه قال: أما ميزان الرأي والقياس فحاش لله أن يعتصم به، ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة فأسأل الله أن يكفيني شره عن الدين فإنه صديق جاهل وهو شر من عدو عاقل، فهو ليس بمعتبر، وقد نقله أيضاً بعض أصحابنا وقال: يفوح منه رائحة التشيع^(١).

(قال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم: والله ما أردت إلا أن يرخّص لي في القياس) أراد ذلك لما في استعمال القياس واستخراج الفروع الغريبة بالقواعد القياسية من نشاط النفس وتفوقها على الأقران بالمجادلة والمناظرة ورفع عار الجهالة بقدر الإمكان والاشتهار بين العوام بمجودة الرأي وكثرة العلوم والفضائل، تأمل في فائدة قوله ذلك لهشام، ولعل الفائدة هي التنبيه على كمال علمه عليه السلام حيث حمل قوله: «فنظرنا... إلى آخره» على ما هو مقصوده، أعني طلب الرخصة في القياس فنعاه منه على أبلغ وجه لا على ظاهره الذي يفيد الاختصار على الأخذ بالأحاديث التي بلغتهم وعدم التجاوز عنه إلى غيرها بالقياس.

* الأصل:

١٠ - محمد بن أبي عبد الله رفعه عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: بما أوحّد الله؟ فقال: «يا يونس، لا تكوننّ مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه عليه السلام ضلّ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر».

* الشرح:

(محمد بن أبي عبد الله) هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسين الكوفي ساكن الري، يقال له محمد بن أبي عبد الله، كان ثقة صحيح الحديث، إلا أنه روى عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه فأنا في حديثه من المتوقّفين، وكان أبوه وجهاً، روى عن أحمد بن محمد بن عيسى، كذا في الخلاصة، وقيل: قال الشيخ الطوسي عند ذكر أفايص الغيبة، فقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل منهم محمد بن جعفر الأسدي، ثم قال بعد قصص:

١ - المعروف من مذهب أبي حنيفة أنه كان يقدم القياس على النصّ أيضاً، ويدفع عنه من نصره هذا التقديم لا أصل القول بالقياس؛ لأنّ ذلك قول أكثرهم، وأما نسبة أبي حنيفة إلى التشيع فالظاهر أنها نشأت من فتواه بالخروج مع النفس الزكية حين خرج على المنصور، واستظهر من ذلك أنه كان مانئاً إلى الزيدية. ويؤيده أن الزيدية إلى زماننا هذا يتبعون أباحنيفة في فقههم غالباً، ولا ينافي ذلك قوله بالقياس وعدم تبرّئه من الشيخين، فإنّ الشيعة الزيدية كلّهم كذلك، وممن نسب أبا حنيفة إلى التشيع من علمائنا الشيخ عبد الجليل الرازي في كتاب النقض ولا بدّ أن يكون مراده الشيعة الزيدية. (ش)

مات الأسدي على ظاهر العدالة لم يتغير ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة. (رفعه عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: بما أُوْحِدَ الله؟) أي بما أُسْتَدَلَّ به على توحيده، وما يصح له ويمتنع عليه؟ وكأنه أراد الإذن بأن يقول في ذاته وصفاته بما يستحسنه عقله وما يسوق إليه رأيه.

(فقال: يا يونس، لا تكوننَّ مبتدعاً) أي لا تكوننَّ في التوحيد وغيره من المعارف والأحكام مبتدعاً عاملاً برأيك تاركاً للكتاب والسنة وأهل بيت نبيك.

(من نظر برأيه هلك) أي من نظر برأيه وقال بالقياس واعتمد عليه وعمل به هلك لبعده عن دين الحق واستحقاقه لعذاب الأبد، وهذا تعليل للنهي السابق، وكذا المعطوفات عليه؛ إذ كما أن النظر بالرأي بدعة توجب الهلاك كذلك ترك طريق الحق بدعة توجب، والفرق بينهما: أن الأول يستلزم الثاني دون العكس لإمكان أن لا يسلك رجل طريق الحق ولا يعمل بالرأي أصلاً بأن يكون ساكتاً.

(ومن ترك أهل بيت نبيّه عليه السلام ضلّ) أي من تركهم ولم يأخذ بقولهم ولم يرجع إليهم في المعارف الدينية والمسائل الشرعية، أصولاً كانت أو فروعاً ضلّ عن سبيل الحق والصراط المستقيم لعدوله عنه.

(ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر) أي من ترك أحكام الكتاب وما فيه وقول النبي وما جاء به وجوز مخالفتها كفر بالله وبرسوله وخرج عن دين الحق، وفي القائس جميع ذلك، وإنما حكم على التارك الأول بأنه ضالّ، وعلى الثاني بأنه كافر لأن الأول معترف بأنّ هنا طريقاً حقاً وهو دينه عليه السلام، إلا أنه ضلّ عنه بمفارقة أهل بيته الهادين إليه، والثاني منكر لدين الحق بالكلية فهو كافر بالله وكتابه ونبيّه. وفيه ردّ على من قال من الفرق المبتدعة: إنّ الأحكام الشرعية العامة أصولاً كانت أو فروعاً إنّما يحكم بها على العامة والأغبياء، وأمّا الأذكياء والعلماء وأهل الخصوص فلصفاء قلوبهم من الأكدار وخلوها من الأغيار تتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرع الكلّيات وهذه بدعة وضلالة لما علم من الشرائع، فإنّ الله سبحانه أجرى سنته وأنفذ حكمته بأنّ أحكامه لا تعلم إلا بواسطة الرسل عليهم السلام السفارة بينه تعالى وبين خلقه كما قال تعالى: ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيّين...﴾ ^(١) الآية، وغير ذلك من الآيات الدالة على إرسال الرسل عليهم السلام.

وعلى الجملة: فقد علمنا قطعاً أنّه لا طريق لمعرفة الأحكام إلا من جهة الشرع والسماع من الشارع، فمن قال: إنّ هنا طريقاً آخر يعرف به أمره تعالى ونهيه وأحكامه فهو ضالّ مضلّ ثمّ هو قول بإثبات نبيّ بعده عليه السلام.

بيان ذلك: أن من قال: إنه يأخذ الأحكام من رأيه وإنه يجد أحكامه تعالى بمجرّد عقله وتصرفاته وإنه يجوز له العمل بمقتضاه وإنه لا يحتاج في ذلك إلى ما يدلّ عليه صريحاً من كتاب وسنة وقول إمام فقد أثبت لنفسه النبوة، وهو مثل قوله عليه السلام: «إنّ روح القدس نفث في روعي»، وقد نقل بعض المنحرفين المتظاهرين بالدين أنّه قال: لا أخذ عن الموق وإنّا أخذ عن الحيّ الذي لا يموت، وإنّا أروي عن قلبي عن ربّي. وأنا أسأل الله الهداية والدراية ونعوذ به من الضلالة والغواية.

* الأصل:

١١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحنّاط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها ^(١) في كتاب [الله] ولا سنة فننظر فيها؟ فقال: «لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عزّ وجلّ» ^(٢).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحنّاط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب [الله] ولا سنة فننظر فيها؟ أفننظر في تلك الأشياء ونستخرج حكمها بقياسها على غيرها ممّا يناسبها؟)
(فقال: لا) أي لا تنظروا فيها بطريق القياس.

(أما إنك إن أصبت لم تؤجر) أي إن أصبت حكم الله تعالى في تلك الأشياء بالعمل القياسي لم تؤجر بتلك الإصابت؛ لأنّ الأجر إنّما هو لإصابة حكم الله بطريق مخصوص قرّره للوصول إليه، فلو وصل إليه أحد لا من هذا الطريق ليس له استحقاق ذلك الأجر نظير ذلك من قال: كلّ من دخل عليّ من هذا الباب فله درهم، فلو دخل عليه أحد من غير هذا الباب ليس له استحقاق أخذ الدرهم، بل يستحقّ العقوبة للدخول عليه بغير إذن، وبالجملّة الجزاء والأجر مشروط بأمور، ومن جملة شروطه التوسّل إليه بالكتاب والسنة وأئمّة الدين لا بالرأى والقياس، وأيضاً صاحب القياس وإن فرضنا إصابته في نفس الأمر لا يعلم أنّه مصيب أم لا، فلا يجوز له الاعتماد عليه والعمل به، فلو عمل به استحقّ العقاب ولا يستحقّ الأجر بوجه من الوجوه لا بالاستخراج ولا بالعمل.

(وإن أخطأت كذبت على الله عزّ وجلّ) فعليك العقوبة باعتبار الكذب أولاً، وباعتبار العمل ثانياً، وباعتبار تحمّل وزر من تبعك ثالثاً «فمن أظلم ممّن افترى على الله كذباً ليضلّ الناس بغير علم إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين» ^(٣).

* الأصل :

١٢- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(١).

* الشرح :

(عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير) قيل: كأنه ابن روح من أصحاب الباقر عليه السلام، وربما يأتي في طريق بعض الأحاديث عبد الرحيم بن عتيك القصير وهو يروي عن الصادق عليه السلام.

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) ينتج كل بدعة في النار، ففيه دلالة على أن كل بدعة حرام، سواء تعلقت بالمكروه أو المباح أو بغيرهما من الأحكام؛ إذ زيادة شيء من الأحكام في الدين أو نقصانه منه بالرأي حرام يجب تركه، فقول الشهيد عليه السلام فيما روي من أن الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة لا دلالة فيه على تحريمه؛ لأن البدعة أعم من الحرام والمكروه لا يخلو من شيء، وقد اختلف الأصحاب في تفسير البدعة، فقيل: كل ما لم يكن في زمان النبي ﷺ فهو بدعة، وردّه الفاضل الأردبيلي بمنع الشرطية وقال: البدعة هي كل عبادة ما كانت مشروعة أصلاً ثم أحدثت بغير دليل شرعي أو دلّ دليل شرعي على نفيها، فلو صلى أو دعا أو غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه عليه السلام ليس بحرام لأصل كونه عبادة، ولغير ذلك مثل: «الصلاة خير موضوع» و«الدعاء حسن» ثم قال في الحديث: «كل ضلالة في النار»، وفي الحديث السابق: «كل ضلالة سبيلها إلى النار» فقيل: لا بد من بيان نكتة للتفاوت بينهما، ولعل النكتة هي الإشارة في هذا الخبر إلى أن النار التي سترز يوم القيامة موجودة الآن محيطة بالبدعة وصاحبها «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين».

* الأصل :

١٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت: أصلحك الله، إننا نجتمع فننذكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم، ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه؟ فقال: «وما لكم وللقياس؟ إنما هلك من هلك من قبلكم بالقياس»، ثم قال: «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما لا تعلمون فها، وأهوى بيده

إلى فيه» ثم قال: «لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال عليّ، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت»، ثم قال: «أكنت تجلس إليه؟» فقلت: لا، ولكن هذا كلامه. فقلت: أصلحك الله، أتى رسول الله ﷺ الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: «نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة»، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: «لا هو عند أهله»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعه بن مهران، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت: أصلحك الله) الصلاح خلاف الفساد، وصلاح الرجل من باب طلب، وقد يجي من باب شرف وأصلحه غيره، وهذا دعاء له عليه السلام في بقاء صلاحه في أمر دينه ودنياه وأمر إمامته وإرشاده للخلق وصح ذلك؛ إذ ليس المقصود منه إزالة الفساد الحاصل.

(إنّا نجتمع فتتذكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء) من المسائل الدينية، أصلية كانت أو فرعية.

(إلا وعندنا فيه شيء مسطر) أي مكتوب في الدفاتر، أو مرقوم في الخواطر.

(وذلك) أي كون ذلك الشيء مسطراً عندنا محفوظاً لدينا.

(مما أنعم الله به علينا بكم) أي بسبب إحسانكم وتعليمكم إياها.

(ثم يرد علينا الشيء الصغير) أي بعض الأمور الجزئية.

(ليس عندنا فيه شيء) من القرآن والحديث حتى نأخذ به، والجملة حال من الشيء.

(فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه) من القرآن والحديث في الأمر الجامع.

(فنقيس على أحسنه؟) أي أفنقيس ذلك الشيء الصغير على أحسن ما يشبهه في الجامع ونستخرج

بذلك حكمه؟

(فقال: وما لكم وللقياس؟) استفهام على سبيل الإنكار للزجر والتنفير عن القياس، والقياس منصوب

وجوباً على أنه مفعول معه، والواو بمعنى مع لا للعطف لامتناع العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار،

وعامله فعل معنوي مستتب من اللفظ لدلالة كلمة الاستفهام وحرف الجرّ عليه؛ لأنّها يطلبان الفعل أي ما

تصنعون مع القياس؟

(إنّا هلك من هلك من قبلكم) كالشيطان ومن تبعه.

(بالقياس) فإنهم بعدوا عن دين الحقّ ورحمته واستحقوا سخطه وغضبه بارتكاب القياس والاعتقاد

به والعمل بمقتضاه.

(ثم قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به) لإفشاء العلم وتعليمه.

(وإن جاءكم ما لا تعلمون فها، وأهوى بيده إلى فيه) قوله: «وأهوى» حال عن فاعل «قال» بتقدير قد، وفي المغرب: أهوى بيده أي رفعها إلى الهواء، ومدّها حتى بقي بينها وبين الجنب هواء أي خلاء. وفي النهاية: هوى يهوي هويًا - بالفتح - إذا هبط، وهوى يهوي هويًا - بالضم - إذا صعد وأهوى يده ويده إليه أي مدّها نحوه وأمالها إليه.

وعلى هذا فالباء في «بيده» زائدة للمبالغة في التعدية و«ها» هاهنا مقصورة على ما رأيناه من النسخ وهي إمّا كلمة تنبيه للمخاطب ينبّه بها على ما يساق إليه من الكلام إذا وقع الاهتمام بمضمونه، وأهوى إمّا كناية عن السكوت وحثّ عليه أو إشارة إلى الرجوع إليه ﷺ والأخذ من فيه ولو بواسطة، وإمّا اسم فعل بمعنى خذ مخففة «ها» بالمدّ وفتح الهمة. قال الخطّابي: هاء بالمدّ وفتح الهمة أصلها هاء بمعنى خذ، فحذفت الكاف وعوّضت عنها المدّ والهمة، يقال للواحد: هاء وللاتين هاؤما، وللجمع: هاؤم. وغير الخطّابي يميز السكون فيها على حذف العوض وتنزل منزلة «ها» التي للتنبيه، والمقصود على هذا الاحتمال هو الإشارة إلى وجوب خذوا وجعل الباء في أهوى بيده للتعدية فهي وإن كانت صحيحة بحسب المعنى لكنها بعيدة بحسب اللفظ لعدم إثبات الهمة بعد الألف والميم بعد الواو.

(ثم قال: لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال عليّ، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت) قد عرفت احتمالاته. (ثم قال: أكنت تجلس إليه؟) أي مائلاً إليه، استفهم من ذلك لما رأى من ميله إلى القياس، فكأنه نشأ ذلك من مجالسته لأنّ الطبع يميل إلى طبع الجليس، أو ليظهر له ما نسبه إلى ذلك اللعين من قوله: «قال عليّ»، وقلت أنا حقّ» لا افتراء عليه وإن كان ﷺ منزهاً عن الافتراء، وهذا أنسب بقوله: (فقلت: لا، ولكن هذا كلامه) بلغني ذلك بالنقل المتواتر أو بقول الثقات.

(فقلت: أصلحك الله أتى رسول الله ﷺ الناس بما يكتفون به في عهده؟ قال: نعم) نعم تصديق لما سبقها من الاستفهام، حذفت الجملة وأقيمت هي مقامها روماً للاختصار، ثم زاد في الجواب بقوله: (وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة) للتنبيه على أنّه ﷺ لم يكن مقصراً في حقّ من هو في أصلاب الآباء وأرحام الأئمّهات إلى قيام الساعة، بل أتى بكلّ ما يحتاج إليه الناس في الأعصار الآتية كما أتى بكلّ ما يحتاجون إليه في عصره: لأنّ دينه دين واحد بالنسبة إلى الجميع، وهذه الجملة - أعني الموصول مع صلته - عطف على الموصول مع صلته المستفاد من قوله: نعم.

(فقلت: فضاع من ذلك شيء؟) حتى يكون الناس معذورين من طلبه. (فقال: لا هو عند أهله) وأهله هم الذين أمر الله تعالى عباده بالسؤال عنهم عند حيرة الجهالة بقوله:

﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ فوجب على العباد الرجوع إليهم والسؤال عنهم ليتخلصوا من الضلالة ولا يجوز لهم التمسك بالرأي والقياس وإلا لفزوا من الجهل البسيط إلى الجهل المركب الذي هو من الأمراض المهلكة.

* الأصل :

١٤ - عنه، عن محمد، عن يونس، عن أبان، عن أبي شيبه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله ﷺ وخطّ عليّ عليه السلام بيده إن الجامعة لم تدع لأحد كلاماً، فيها علم الحلال والحرام، إن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بُعداً، إن دين الله لا يصاب بالقياس»^(١).

* الشرح :

(عنه، عن محمد، عن يونس، عن أبان، عن أبي شيبه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة) سمي الحاصل بالقياس علماً إما لأنه علم بالمعنى الأعم، أو لأنه علم بزعمه، وإلا فهو جهل مركّب، والجهل المركّب من أخسّ أنواع الجهل، يعني ضاع وهلك علمه عند الصحيفة الجامعة ولم يوجد فيها، وهذا كناية عن بطلان علمه؛ لأنّ ما لم يوجد فيها كان باطلاً، وابن شبرمة كوفي، وكان قاضياً في سواد الكوفة للمنصور الدوانيقي، وكان يعمل بالقياس.

(إملاء رسول الله ﷺ) في الصحاح: أمليت الكتاب أملي وأملنته أملاً، لغتان جيّدتان جاء بهما القرآن. وفي المغرب: الإملاء على الكاتب أصله إملاء فقلب.

(وخطّ عليّ عليه السلام بيده إن الجامعة لم تدع لأحد كلاماً) حتى يقول برأيه واستحسنه في الشرع.

(فيها علم الحلال والحرام) لم تترك شيئاً ممّا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، وقد ذكر للجامعة أربعة أوصاف للتنبيه على أنّ كلّ حكم لم يوجد فيها باطل افتراء على الله تعالى، وهذه الجامعة الآن عند صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين، وستجيء^(٢) رواية المصنّف بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يا أبا محمد، إن عندنا الجامعة، وما يدرهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً^(٣) بذراع رسول الله ﷺ وإملائه من فلق فيه^(٤) وخطّ

١ - الكافي: ١ / ٥٧. ٢ - في كتاب الحجّة - باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة، تحت رقم ١.

٣ - هذا التقدير باعتبار أنّ أكثر الكتب في تلك الأزمنة كانت في قرطاس طويل يطوى طياً، كما في عهدنا في بعض الأدعية المجموعة، وكانت الصحيفة السجادية كذلك على ما يدلّ عليه مقدّماتها.

فإن قيل: سبعون ذراعاً ليس كثيراً بالنسبة إلى جميع المسائل التي يسئل عنها، فإنّ الكتب المتداولة في زماننا بالقطع المعروف بالرحلي كلّ مائة صفحة منها يسع ما تسع الصحيفة المقدّرة بسبعين.

عليّ عليه السلام يمينه فيها كلّ حلال وحرام وكلّ ما يحتاج إليه الناس حتى الأرض في الخدش وضرب يده إلى فقال: تأذن لي يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرض هذا». الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

(إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحقّ إلّا بعداً) المراد بالحقّ حكم الله تعالى في كلّ قضية، والقائس لعدم علمه به بعيد عنه ولا اعتقاده بخلافه على مقتضى رأيه وتخمينه يزداد بعده عنه، أو المراد به هو الله تعالى والقائس لعدم تمسّكه بما جعله الله تعالى دليلاً على أحكامه بعيد عنه بالمخالفة وتمسّكه برأيه وتخمينه المفضي إلى خلاف حكم الله تعالى يزداد بعده عنه بالمضادة.

(إنّ دين الله لا يصاب بالقياس) لأنّ بناء القياس على جميع المتاثلات في الحكم وتفریق المتباينات فيه وفي الدين كثير من المتاثلات مختلفة في الأحكام وكثير من المتباينات مشتركة فيها، وأيضاً جعل الله تعالى لدينه أعلاماً وهداة بهم يهتدي الناس إليه، فمن تخلف عنهم وتمسك بعقله ورأيه يجرّه الرأي إلى دين الشيطان لخفاء دين الله وضيق مسالكه ولو أصابه نادراً لا يستحقّ الأجر ولا يكون أخذاً بالدين في الحقيقة كما أنّ اليهود والنصارى لو أصابوا ما يوافق هذا الدين لا يستحقّون الأجر ولا يكونون آخذين به.

* الأصل :

١٥ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ السنّة لا تقاس، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا أبان، إنّ السنّة إذا قيست محقّ الدين»^(٥).

* الشرح :

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ السنّة لا تقاس) أي الشريعة النبوية لا يجوز أن يقع فيها القياس، ولا تعرف به، وإنّما تعرف بالرجوع إلى أهلها وأخذها منه.

(ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟) هذا دليل واضح ومؤيّد شاف على بطلان القياس؛ إذ لو جاز القياس لاقتضى أن تقضي صلاتها كما تقضي صومها لا اشتراكها في كونها عبادة فاتت

= قلنا: على فرض صحّة الحديث يحمل العدد على المقدار الوافي الكامل مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

سبعين مرّة﴾. (ش) ٤ - أي أمره عليه السلام شفاها وكتبه أمير المؤمنين عليه السلام.

عنها في وقت الأداء المانع مع أنَّ الصلاة أفضل من الصوم، فقضاؤه يقتضي بالنظر إلى القوانين القياسية قضاءها بالطريق الأولى، وهذا دلٌّ على بطلان قول من قال: القياس بالأولوية حجة. وروى المصنّف في كتاب الحيض عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: «لا»، قلت: تقضي الصوم؟ قال: «نعم»، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «إنَّ أوَّل من قاس إيليس»، والمقصود من هذا التأييد بيان أنَّ المتأثلات قد تكون مختلفة في الحكم وإذا ثبت هذا فكيف تحصل لمن قال بالقياس علم باتّحادها في الحكم بمجرد التماثل؟

(يا أبا ن، إنَّ السنة إذا قيسَتْ بحقِّ الدين) بحق على البناء للمفعول من الحق بمعنى الإبطال يقال: محقه يحقه إذا أبطله، أو على البناء للفاعل من الحق بمعنى النقص والذهاب. وفي المغرب: الحق النقص وذهاب البركة، وقيل: هو أن يذهب الشيء كلّهُ حتى لا يرى منه أثر، ووجه كون القياس موجباً لحقِّ الدين ظاهر؛ لأنَّ القائسين من عند أنفسهم يحدّثون فيه أحكاماً لمناسبات ومشابهات ظاهرة يجدونها وتلك المناسبات والمشابهات مختلفة بحسب اختلاف عقولهم وآرائهم فلا محالة تختلف تلك الأحكام القياسية ويخالف بعضها بعضاً ويخالف جميعها الأحكام الإلهية ويورث ذلك تحريم ما حلّل الله وتحليل ما حرّم الله وإدخال ما ليس من الدين فيه وإخراج ما هو فيه عنه، ويستلزم ذلك حدوث دين آخر وبطلان دين الله.

* الأُصل :

١٦ - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس؟ فقال: «ما لكم والقياس؟ إنَّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم»^(١).

* الشرح :

(عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس) هل يجوز استعماله في الشرع أم لا؟

(فقال: ما لكم والقياس؟) أي ما تصنعون مع القياس؟ ولا يجوز لكم استعماله.

(إنَّ الله لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم) أراد أنَّ الله سبحانه وضع على عباده أحكاماً من الحلال والحرام حسبما يراه لأسباب ومصالح وغايات أكثرها مخفية على عقول العباد والواجب عليهم هو إطاعته بالتزام تلك الأحكام والتلقّي بقبولها والسمع من أهلها وليس لهم السؤال عن لميتها وكيفية أسبابها وتفصيلها وطلب ذلك موضوع عنهم؛ لأنّه لا يعرف عللها وأسبابها على تفصيلها إلّا هو ومن استضاء قلبه بنور النبوة والولاية، وأمّا أصحاب العقول الناقصة فهم معزولون عن معرفتها والإحاطة بها على أنّهم

لو عرفوا بعضها بالنصّ أو غيره لم يجوز لهم التجاوز عن محله^(١) وإجراء حكمه في غير ذلك المحلّ لجواز أن يكون لذلك الغير حكم آخر معلّل في نفس الأمر بعلة أخرى لا يعرفونها، ولم يرد أن الأحكام ليس لها علل وأسباب حتى يسأل عنها كما هو مذهب الأشاعرة القائلين بأنّه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد من غير باعث وعلل تقتضيها لأنّ هذا باطل عند أهل الحقّ، والله أعلم.

* الأصل :

١٧ - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدّثني جعفر، عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً صلوات الله عليه قال: «من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس»، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاّد الله حيث أحلّ وحرم فيما لا يعلم»^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: حدّثني جعفر، عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً صلوات الله عليه قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس) فاعل لم يزل ضمير الموصول ودهره منصوب على الظرفية، أو فاعله دهره، والدهر الزمان الطويل، وإضافته إلى ضمير الموصول تفيد أنّ المراد به مدّة عمره، والدهر أيضاً الهمة والإرادة، والمعنى من أقام نفسه للعمل بالقياس واستخراج الأحكام به كان مدّة عمره في التباس الجهالات واختلاط الشبهات، أو كانت همّته وإرادته منحصرة في التباس وتخليط بين الحقّ والباطل وجمع شبهات؛ لأنّ القياس لا يفيد إلّا جهلاً مركّباً.

(ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس) أي من أطاع الله وعبده بالرأي وتقرّب إليه من جهة العمل بالأحكام القياسية والاستحسانات العقلية كان مدّة عمره مرتسماً في بحار الظلمة والجهالة ومنغمساً

١ - الغرض من النصّ هنا ليس ما يعلم فيه العلة بتصريح الشارع؛ إذ لا ريب في كونه حجة، بل المراد ما يرد في ألفاظ الروايات بحروف التعليق فإنّها غير دالّة على العلة، ولعلّه لا يوجد في الأحاديث النصّ على العلة بحيث يحصل منه العلم بالعلة أصلاً، بل غايته التعليق في الجملة مثلاً إذا قال عليه السلام: «لا تجتنبوا من سور الهرة فإنّها من الطوافات عليكم» لا يعلم منه أنّ علة طهارة الهرة كثرة طوافها على الناس؛ إذ قد يقتصر في أمثال هذه الأمور على جزء العلة، ولو قال: «أعط درهماً لهذا الرجل لأنّه فقير» لا يجب منه إعطاء درهم لكل فقير؛ إذ للإعطاء علة مركّبة من أمور: أحدها كونه فقيراً، ولهذا أمثلة كثيرة في الفقه مثلاً ورد فيمن صلى على غير القبلة سهواً أو جهلاً بالموضوع أنّه لا يعيد بعد الوقت معللاً بقوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَشِمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾، ولو بنى على التعميم لزم منه عدم الإعادة مطلقاً بل عدم وجوب الاستقبال، وورد أيضاً في جواز الصلاة في السجاب التعليل بأنّها دويبة لا تأكل اللحم ولو عملنا بالتعميم لزم منه جواز الصلاة في كثير من الحيوانات. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٥٧.

في آجن الشبهة والضلالة التي تحيط بها كإحاطة الماء بالفائض باعتبار استخراج الأحكام بالقياس لأنه يلتبس عليه الأمور ويشبه عليه الحق والباطل، والارتقاس باعتبار العمل بتلك الأحكام.

(قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم) لأن الرأي لا يفيد علماً ولا ظناً، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن كون حكم الله تعالى في الفرع ما أفاده الرأي أو غيره سيان وترجيح الأول بتحقيق حكم الأصل في الفرع باطل؛ إذ لا طريق للعقول الناقصة إلى معرفة علل الأحكام الشرعية والمصالح الدينية ولو علم خصوص العلة فكونها مؤثرة بالاستقلال أو باشتراك خصوصية الأصل متساويان، وترجيح أحدهما على الآخر أشد من خطر القتاد^(١).

(ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحلّ وحرم فيما لا يعلم) حيث تعليل للمضادة وبيان لها؛ لأن من أحلّ وحرم في دين الله بمجرد هواه من غير علم فقد ضاد الله ونازعه في دينه فأحلّ ما حرم الله وحرم ما أحلّ الله، وينتج هاتان المقدمتان أن من أفتى الناس برأيه فقد ضاد الله بوضعه ديناً آخر مخالفاً لدين الله تعالى.

* الأصل :

١٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن ميثاق، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم عليه السلام بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الحسين بن ميثاق) بفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحت والحاء المهملة أخيراً.

(عن أبيه) هو وابنه ضعيفان غاليان في مذهبهما، قيل في بعض النسخ: الحسين بن جناح، عن أبيه، وهو جناح بن رزين بالجيم والنون من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ذكره الشيخ في كتاب الرجال. (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن إبليس) أبلس من رحمة الله أي يئس، ومنه سمي إبليس، وكان اسمه عزازيل.

(قاس نفسه بآدم فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم عليه السلام بالنار كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار) خالف إبليس النص الصريح حيث أمره الله تعالى بالسجود لآدم

١ - الخط: هو قشر الورق عن الشجر اجتذاباً بالكف. والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر.

٢ - الكافي: ١ / ٥٨.

وعارضه بالقياس فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أن النار المضيئة أشرف من الطين المظلم، فأنا أشرف وأفضل من آدم لأنّ تكوّني من النار وتكوّنه من الطين^(١)، والأشرف كيف يسجد للأخس؟ والأفضل كيف يخدم المفضول؟ بل العكس أولى، وغلط الخبيث في هذا القياس من وجوه:

الأول: أنّه استعمل القياس في مقابل النصّ، وهذا لا يجوز قطعاً.

الثاني: أنّه قاس نفسه بآدم، وآدم مركّب من جوهرين: أحدهما هذا البدن المحسوس المركّب من العناصر الأربعة الغالب فيه الجزء الأرضي، وثانيهما الجوهر النوراني الروحاني المضاف إليه سبحانه، أعني النفس الناطقة التي هي إنسان حقيقي كما قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾^(٢)، وأخذ الجزء الأول وجعله منطابقاً لقياسه، فكان المناسب أن يقول: خلقتني من نار وخلقته من نار وغيرها وحينئذ لو قال: النار أشرف من المركّب من النار وغيرها لتوجّه المنع لجواز أن يكون للمركّب آثار وخواص غير محصورة لا توجد في شيء من أجزائه التي أحدها النار.

الثالث: ما أشار إليه عليه السلام: وهو: أنّه جعل ما ليس علّة للمزيّة والشرف علّة لها، فإنّ استحقاق آدم للِسجود له ليس لأجل هذا البدن المركّب من الطين وغيره بل إنّما هو للجزء الآخر الذي هو سرّ من أسرار الله ونور من أنواره، أعني نوريّة النفس المجردة، وهذا العمل منه إمّا لكون شأنه المغالطة والمخادعة كما هو

١ - كان إبليس من الماديين يزعم أنّ شيئية الأشياء بمادّتها، ويدل الحديث على مذهب أهل الحقّ وأنّ الشيء بصورته، وبيان ذلك: أنّ الشيء قد تتغيّر مادته مع بقاء صورته كالإنسان من أوّل عمره إلى آخره يتبدّل مراراً وهو هو، وقد تتغيّر صورته مع بقاء مادّته كجسد الإنسان بعد موته يصير دوداً أو حشرات وليست هي الإنسان الأول، فالإنسان إنسان بصورته وإن كان له شرف وفضل على إبليس فذلك بصورته التي هي نفسه لا بمادته الطينية كما أنّ العقاقير والأدوية والمعادن لها خواص وآثار لصورتها لا لمادّتها، فلو جزّنت إلى عناصرها الأولى لم تكن لها تلك الخواص وقالوا: إنّ الخمر مركّبة من الماء والكربون، أي الفحم بنسبة معلومة ولو شرب أحد الماء والكربون بتلك النسبة لم يسكر مع أنّ مادة الخمر فيها، ولو قطع يد السارق بعد سبع سنين لم يكن ظلماً وإن كانت هذه اليد ليست تلك اليد السارقة قبل سبع سنين مادة، ولو عذّب أحد الدود والحشرات المخلوقة من بدن العاصي لم يكن محقّقاً مصيباً لأنّ تلك الحشرات ليست هي الإنسان الذي عصى وإن كانت من مادّته.

وبالجملة: فالمادة يجب أن لا ينظر إليها في هذه الأمور أصلاً، واللعين إبليس كان على خلاف ذلك وهو ملهم الماديين. وفي هذا الحديث أيضاً دلالة على أنّ النور يطلق على النور العقلي المجرد الذي هو روح الإنسان وعقله وهو أشدّ ضياءً من وهم إبليس، ويزال منه استبعاد ما ورد في بعض أحاديث الآخرة من منبر النور والناقة من النور. وما يقال: كيف يمكن للإنسان أن يجلس على النور وتحمله الناقة من النور؟ وكيف يحصر النور في صورة الجسم؟ والجواب: كما يحصر النور في الإنسان وهو عقله. (ش)

الآن، أو لعدم علمه بحقيقة هذا الجوهر وآثاره وخواصه؛ إذ لو علمها وقاس هذا الجوهر الذي خلق الله منه آدم والروح الذي هو نور رباني تستضيء به السماوات والأرض وينكشف ما في عالم الملك والملوك بالنار لعرف أن الفضل والكمال والشرف والجلال إنما هو لآدم لأن ذلك الجوهر أكثر نوراً وأعظم ضياءً من النار، إذ النار وإن كثرت ضوؤها واشتدت نورها لا يدرك بها إلا ما كان في فرسخ أو أقلّ مع أنها آلة لا شعور لها وينور ذلك الجوهر يدرك ما في عالم المجرّدات والماديات والموجودات والمعدومات.

وفي الحديث مناقشة لأنّ آخره وهو قوله: «فلو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم بالنار» لا يناسب أوّله، وهو قوله: «قاس نفسه بآدم»؛ إذ المناسب له أن يقال: «فلو قاس الناس بالجوهر الذي خلق الله منه آدم فينبغي اعتبار القلب إنّما في الأوّل أو في الآخر، أو يقال: لما كان مقصود إبليس قياس الأشرف بالأخس ل يظهر أنّ الأشرف أحقّ بالسجود له منه كان عليه أن يقيس جوهر آدم بالنار ليتضح أنّ آدم أولى بالسجود منه فبين العبارتين تناسب باعتبار أنّ المقيس فيها هو الأشرف.

* الأصل :

١٩ - عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام؟ فقال: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره». وقال: قال عليّ عليه السلام: «ما أحد ابتدّع بدعة إلا ترك بها سنة»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام؟) الظاهر بالنظر إلى الجواب أنّه سأل هل يجوز تغيير شيء منها؟ وهل جاء النبي بجميع ما يحتاج إليه الأمة؟ وهل يجوز إثبات شيء منها بالقياس أم لا؟
(فقال: حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة) يعني ما كان حلاله وحرامه حين وفاته عليه السلام فهو باق مستمرّ إلى يوم القيامة لا يتطرّق إليه التغيير بوجه من الوجوه، وهذا لا ينافي ورود النسخ على بعض الأحكام في حال حياته.

(لا يكون غيره) أي لا يوجد غيره ممّا يحتاج إليه بل كلّ ما يحتاجون إليه فهو ثابت في الشريعة.
(ولا يجيء غيره) بالرأي والقياس، يعني لا يجوز إحداث شيء من الأحكام بالقياس.
(وقال: قال عليّ عليه السلام: ما أحد ابتدّع بدعة إلا ترك بها سنة) لأنّ كلّ بدعة مخالفة لسنة فبتدع البدعة

تارك للسنة المقابلة لها، ومن جملة البدعة القياس لأن السنة ناطقة بطلانه وفساده.

* الأصل:

٢٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبدالله العقيلي، عن عيسى بن عبدالله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله عليه السلام فقال له: «يا أبا حنيفة، بلغني أنك تقيس؟» قال: نعم، قال: «لا تقس فإن أول من قاس إيليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقام ما بين النار والطين، ولو قام نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاً أحدهما على الآخر»^(١).

* الشرح:

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبدالله العقيلي) وهو أحمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام.

(عن عيسى بن عبدالله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله عليه السلام فقال له: يا أبا حنيفة، بلغني أنك تقيس؟) وتستخرج الأحكام بالرأي.

(قال: نعم، قال: لا تقس فإن أول من قام إيليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقام ما بين النار والطين) واعتقد لطف جوهره وشفرة أصله ونورانيته وكشفة جوهر آدم وخساسة أصله وظلماته ونظر إلى آدم على هذه الخلقة وهي هيئته التي وقع عليها خلقته الظاهرة، فلذلك فضل نفسه على آدم قياساً للفرع على الأصل في الشرف والخسة فكانه قال: أنا ناري وهو طيني، والناري أفضل من الطيني؛ لأن النار أفضل من الطين.

(ولو قام نورية آدم) التي كانت لجوهره العلوي الرباني الذي فاض عليه بأمره سبحانه.

(بنورية النار) التي تكون منه ذلك المتعصب الحبيث.

(عرف فضل ما بين النورين وصفاً أحدهما على الآخر) لأن نسبة الأولى إلى عالم التوحيد وعالم المعارف والمجردات كنسبة نور الشمس إلى عالم المحسوسات والماديات يضيء بها ذلك العالم كما يضيء بنور الشمس هذا العالم كيف لا وهي مشتقة من نور ربها يعرف ذلك من استغرق في بحار التوحيد وتزيين بهيئة التجريد؟ ونسبة الثانية - أعني نورية النار - إلى عالم الماديات كنسبة السراج إليها لا يضيء بها إلا ما حولها وإنما لم يتمسك اللعين بهذا القياس لقصور بصيرته عن إدراك ذلك النور ومعرفة حقيقته وآثاره، أو لأن طغيان حسده بعثه على التمسك بالشبهات الفاسدة والوهيمات الكاذبة والمقدمات السفسطية التي لا تفيد إلا شكاً وغروراً.

فإن قلت: هذا الحديث والحديث السابق إنما يدلان على بطلان بعض أفراد القياس وهو ما وقع فيه الغلط باعتبار المادة والعلّة لا على بطلان أصل القياس بالكليّة فعلى هذا لو كانت مقدّمات القياس صحيحة جاز التمسك به مثل ما وقع فيهما من القياس المقابل لقياس الشيطان^(١).

قلت: هذا إبطال لقياسه وبيان لوقوع الغلط فيه بقياسٍ مقابلٍ له على سبيل الالتزام فهو يفيد بطلان القياس بالكليّة؛ لأنّ القاييس لا يأمن من وقوع الغلط فيه كما وقع في قياس إبليس، ولو تمسك القاييس بالعلّة المنصوصة من الشارع فإن كان النصّ بالعلّة على سبيل العموم لا يكون إثبات الحكم للجزئيات على سبيل قياس بعضها ببعض وإن كان في خصوص مادة لا يجوز إثبات الحكم في مادة أخرى بالقياس على تلك المادة؛ إذ لعلّ خصوص تلك المادة له مدخل في العلّة.

* الأصل:

٢١- عليّ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابها فيها، فقال الرجل: أرايت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه، «ما أجبته في شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله لسنّا من (أرايت) في شيء»^(٢).

* الشرح:

(عليّ، عن محمد بن عيسى) هو محمد بن عيسى بن يقطين من أصحاب الهادي والعسكري عليه السلام.

(عن يونس) هو يونس بن عبد الرحمن مولى عليّ بن يقطين من رجال الكاظم والرضا عليه السلام.

١- وهنا شبهة قوية لأنّنا لم نر أحداً من فقهاءنا إلّا قد ألحق غير المنصوص به في الجملة بل قلّما يتفق مسألة لا يحتاج فيها إلى التجاوز عن مورد النصّ يعلم ذلك المتتبع للفقه والتخلّص منها بوجهين:

الأوّل: أن يكون بالإجماع المركّب أو عدم القول بالفصل.

الثاني: أن يجعل بعض الملحقات من المداليل اللفظية عرفاً مثلاً يغسل الثوب من بول ما لا يؤكل لحمه يجعل تعبيراً عن النجاسة وإن كان يحتمل الغسل غير النجاسة، وأيضاً ورد النصّ في الثوب لا في البدن والأواني وغيرها فيلحق غير الثوب بالثوب للإجماع ولو لم يكن ذلك أوجب الالتزام بأنهم كانوا يقيسون وهو باطل وإنّما يشكل ذلك على الموهنين لأمر الإجماع كالسبزواري رحمته الله، وأمّا المعتنون بالإجماع المعتقدون لحصوله وتحصيله في أكثر المسائل كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن إدريس أو في كثير منها كالعلامة والشهيد والمحقّق فلا يعضل عليهم الشبهة، وقد يطلق في عصرنا على مثل ذلك تنقيح المناط ويزعمون أنّه غير القياس مع أنّه من أردى أنواعه الذي لم يقل به بعض القائلين بالقياس كما مرّ ولم يحققوا مرادهم بالجملة إذا لم يكن التصريح بالعلّة حجة في باب القياس كما قلنا كيف يكون استنباط العلّة بالقرائن والتخمينات حجة وليس تنقيح المناط إلّا ذلك؟ فالصواب في موارد التجاوز عن النصّ التمسك بالإجماع المركّب وما ذكرنا منه. (ش)

(عن قتيبة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟) أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم كلمة تقولها العرب عند الاستخبار بمعنى أخبرني وأخبراني وأخبروني، تأوها مفتوحة أبداً، و«ما» للاستفهام بمعنى أي شيء وهو مبتدأ ويكون اسمه ضميراً يرجع إلى «ما» و«القول» بالنصب خبره، و«فيها» متعلق بالقول ويجوز رفع القول وجعله اسم يكون وفيها خبره مع إضمار العائد إلى «ما» وكان الرجل بعدما أجابه عليه السلام عن مسألتة قال له: أخبرني عن رأيك وسأل عن حكمها بقياسها إلى حكم مسألة أخرى.

(فقال له: مه) زجره ومنعه عن هذا القول وأمره بالكف عنه؛ لأنه قول بالرأي والقياس. و«مه» كلمة بنيت على السكون وهو اسم سمي به الفعل ومعناه اكفف.

(ما أجبته فيه من شيء) «ما» موصولة، و«من» بيان له، وضمير فيه عائد إلى «ما» أو إلى ما سأل ذلك الرجل، والعائد إلى «ما» محذوف يعني الشيء الذي أجبته فيه أو الشيء الذي أجبته به فيما سألت عنه. (فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله) لا عن الرأي والقياس حتى تأتي بصورة المناظرة بالقياس، وتقول: أخبرني ما رأيك في تلك المسألة.

(لسنا من «أرأيت» في شيء) أي لسنا من أهل السؤال عنهم بأرأيت ووخامة أمره لأن أرأيت استخبار عن الرأي، ولسنا أهل البيت نقول بالرأي في شيء من الأحكام بل كل ما نقول فيها أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذه رسول الله عن جبرئيل عليه السلام وأخذه جبرئيل عن الله جل شأنه، وفيه مبالغة بليغة في البراءة عن الرأي وأصحابه وبطالان القياس لأنهم عليهم السلام إذا لم يقولوا في الشريعة بالرأي والقياس مع علمهم بعلل الأحكام وأسبابها ومصالحها فغيرهم أولى بذلك.

* الأصل:

٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلًا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين فإن كل سبب ونسب وقربة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع إلا ما أثبتته القرآن»^(١).

* الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلًا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تتخذوا من دون الله وليجة فلا تكونوا مؤمنين) الولوج الدخول وقد يلج ويلج وُلُوجاً إذا دخل، وأولجه غيره، ووليجة

الرجل بطانته ودخلأوه وخاصته وكلّ من يعتمد عليه في أمر من الأمور، يعني لا تتخذوا من دون الله معتمداً ومتكلاً تعتمدون وتتكلون عليه في أمر الدنيا والدين وتقرير أحكام الشرع، فإن أخذتم ذلك لا تكونوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر؛ إذ المؤمن لا يعتمد في شيء من ذلك على غير الله تعالى والاعتماد على الأئمة الطاهرين عليهم السلام اعتماد على الله تعالى.

(فإن كلّ سبب ونسب وقرابة ووليعة وبدعة وشبهة منقطع) السبب كلّ شيء يتوصّل به إلى غيره، والنسب معروف، وانتسب فلان إلى أبيه أي اعتزى وتنسب أي ادّعي أنّه نسب، والقرابة والقربى الرحم، وهي في الأصل مصدر يقول: قرب خلاف بعد قريباً وقربةً قال في المغرب: قيل: القرب في المكان والقرابة في المنزل والقرابة والقربى في الرحم، وقولهم في الوقف لو قال: على قرابتي تناول الواحد والجمع صحيح لأنّها في الأصل مصدر يقال: هو قرابتي وهم قرابتي، وأهل القرابة هم الذين يقدّمون الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام وعطف القرابة على النسب إمّا للتفسير أو من قبيل عطف العامّ على الخاصّ إن خصّ النسب بالأب وعمّت القرابة بالأب والأمّ أو بالعكس إن خصّت القرابة بالأقرب وعمّ النسب بالأقرب والأبعد، والبدعة كلّ ما خالف الكتاب والسنة، والشبهة كلّ باطل أخذته الوهم بصورة الحقّ وشبهه به، يعني أنّ جميع هذه الأمور ومنافعها لكونها من الأمور الإضافية المستندة إلى الطبائع الحيوانية والقوى الجسمانية والاعتبارات الوهميّة والخيالية منقطعة بانقطاع الدنيا فانية بفناء الأبدان، فمن اعتمد عليها وركن إليها وغفل عن الحقّ بعد من الإيمان واستحقّ الخسران كما قال سبحانه: ﴿وعلى الله فليتوكلّ المؤمنون﴾، وقال: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾^(١)، وقال: ﴿يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون﴾^(٢)، وقال: ﴿يوم يفزّ المرمّة من أخيه * وأمّه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكلّ امرئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾^(٣)، وقال: ﴿ولا تتخذوا من دون الله وليجة﴾^(٤)، وقال: ﴿ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً﴾^(٥) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والروايات الصحيحة، فإنّ بعضها يدلّ على أنّه ينبغي للمؤمن أن يتكلّ في أموره على الله تعالى لا على ما يتخيّل أنّه وسيلة لها من الأسباب، وبعضها يدلّ على أنّه يجب عليه أن لا يفتخر بالقرابة والأنساب ولا يتعصّب لها، وبعضها يدلّ على أنّ الاشتغال بالأهل والمال عن ذكر الله بعيد عن الصواب، وبعضها يدلّ على أنّه ينبغي له أن لا يتخذ وليجة ومعتمداً من دون الله ربّ الأرباب، وبعضها يدلّ على أنّه يجب عليه الاجتناب من الظلم والافتراء على الله تعالى في جميع الأبواب، ومن جملة ذلك

١ - سورة المؤمنون : ٩٩ . ٢ - سورة المنافقون : ٩ . ٣ - سورة عبس : ٣٧ .

٤ - سورة التوبة : ١٦ . ٥ - سورة الأنعام : ٢١ .

الاعتماد في أمور الدين على أهل الجور والظغيان والتمسك في الأحكام بالقياس؛ لأنه اتخاذ وليجة من دون الله وإفتراء عليه بالكذب.

(إلا ما أثبتته القرآن) فإن كل ما أثبتته القرآن من العقائد والأحكام والأخلاق والمواعظ والنصائح والزواجر ثابتة أبداً ومنافعها باقية غير منقطعة بانقطاع الدنيا وفناء الأبدان ومفارقة النفس عنها، فيجب على المؤمن الطالب للحياة الأبدية والخيرات الدائمة الأخروية والنجاة من العقوبات الروحانية والبدنية صرف العمر في تحصيل مطالبه ومقاصده من الكتاب وأهله بالجملة: الإنسان في أول الفطرة خالٍ عن الحالات كلها قابل مستعد لها، وتلك الحالات إما متعلقة بالأُمور الدنيوية فقط أو متعلقة بالأُمور الأخروية، ولكل منها علل ومعدّات ومنافع وغايات وعلل الأولى ومعدّاتها ومنافعها وغاياتها تنقطع بانقطاع الدنيا وفناء الأبدان كانقطاع حالاتها، سواء كانت تلك الأمور جائزة أو باطلة، كالاتخاذ بالنسب والتعصّب والتمسك بالبدعة والشبهة إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية المضرة في الآخرة.

وعلى الثانية ومعدّاتها ومنافعها وغاياتها تستمر وتبقى أبد الأبد كبقاء الآخرة وعدم انقطاعها، وتلك الحالات وعللها ومنافعها كلها قد أثبتتها القرآن فوجب على المؤمن الرجوع إليه، لكن بعضها ظاهر يدركه أرباب العقول الفاضلة وبعضها باطن لا يدركه إلا أصحاب العصمة (عليه السلام)، فلا بدّ للمؤمن الطالب للحقّ من رفض الحالات الأولى كلها والتمسك بالحالات الثانية والرجوع فيما لا يعلم منها إلى أهل العلم، سواء كان من أصول العقائد أو فروعها^(١).

باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة^(١)

* الأصل :

١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن مُرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه»^(٢).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن مُرازم، بضم الميم، ابن حكيم، ثقة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء) البيان الظهور، يقال: بان الشيء بياناً إذا ظهر، وأبنته أظهرته، والتبيان بالكسر مصدر للمبالغة في البيان، وهو شاذ؛ لأن المصادر على الفعل إنما تحي بفتح التاء مثل التذكار والتكرار ولم تحي بالكسر إلا التبيان والتلقاء.

(حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد) من الأحكام وأسرار التوحيد وعلم الأخلاق والسياسات وغير ذلك مما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ولكن بعضه ظاهر وبعضه باطن لا يعلمه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصياؤه عليهم السلام، وسائر الناس مأمورون بالرجوع إليهم والأخذ منهم.

(حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن) الاستطاعة القدرة على الشيء، «ولو» للتمني، وكونها للشرط على حذف الجزاء بعيد.

(إلا وقد أنزله الله فيه) لأن الله تعالى عالم بمصالح العباد ومنافعهم وما يتم به نظامهم في النشاطين كليّاتهما

١ - هذا الباب ردّ على الإخباريين، أعني الجهلة منهم وحشوية أهل الحديث لأنه ترغيب في التمسك بالكتاب وهم ينهون عنه، والمراد بالسنة الحكم المعلوم بالتواتر من قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله وتقريره، وليس المراد منها المنقول بخبر الآحاد، فإن المنقول منه صلى الله عليه وآله كذلك مضمون وهو يساوي ما روي عن الأئمة عليهم السلام ولا يتعلّق أن يجعل أحدهما دليلاً على الآخر. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٥٩.

وجزئياته، والحكمة تقتضي عدم إهمال شيء منها فأنزل جميع ما يحتاجون إليه في تكميل الحقيقة البشرية^(١) وبيّنه لرسوله ﷺ وأمره بالتبليغ لئلا يكون لهم على الله حجة والأولى أن يقرأ «إلا» بكسر الهمزة وتشديد اللام ليكون استثناء من مفعول يقول، وهو ذلك الكلام الدالّ على التميّيز أنزال ما احتيج إليه في القرآن ويفيد أنّ ذلك القول مقيد بحال الإنزال ولا يتحقّق بدونه وإلا لزم عدم تحقّق الإنزال وأنه خلاف الواقع أو استثناء من قوله شيئاً في الكلام السابق، ولا يلزم الفصل بين القيد والمقيّد بكلام أجنبي؛ لأنّ «حتى لا يستطيع» تمام للسابق وغاية له. نعم يلزم تقييد الترك بضدّه وهو الإنزال. ويمكن أن يقال: هذا التركيب مثل تركيب «لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول» ففيه مبالغة وتأكيّد في عدم ترك شيء مما يحتاج إليه العباد من وجهين:

الأول: أنّ المطلوب وهو عدم تحقّق الترك قد علّق نقيضه وهو إثبات شيء من أفراد الترك بالحال، وهو أن يكون الإنزال من أفراده والمعلّق بالحال محال، فعدم الترك متحقّق.

والثاني: أنّ الأصل في الاستثناء هو الاتّصال فعند سماع الأداة قبل سماع ما بعدها يتوهم إخراج شيء من أفراد الترك، فإذا جاء بعدها ما ينافي به - أعني الإنزال - ورجع الاستثناء من الاتّصال إلى الانقطاع جاء التأكيد لما فيه من الإشعار بأنّه لم يجد شيئاً من أفراد الترك حتى يستثنيه فرجع الأمر إلى استثناء الإنزال وتحويل الاتّصال إلى الانقطاع، وقيل: ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام من حروف التنبيه والكلام استئناف لتأكيد ما سبق.

* الأصل:

٢ - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأئمة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ﷺ وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»^(٢).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمر بن قيس، عن أبي

١ - وبالجملّة: ما يحتاجون إليه في الدين وما يهتمّ به القايسون من فروع الدين فإنّ الناس ربّما يتفق لهم مسائل لا يعرفون حكم الله فيه ويقولون: ليس هذا في الكتاب والسنة فيخترعون له حكماً بالرأي والقياس والحديث يردّهم عن ذلك بأنّ كلّ شيء من أحكام الدين فهو يستنبط من الكتاب والسنة ولا يحتاج أحد إلى القياس، ليس هذا ناظراً إلى العلوم الكونية. (ش)

٢ - الكافي: ١ / ٥٩.

جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأئمة إلا أنزله في كتابه) كما قال الله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ^(١)، وقال: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾، فقد أنزل جميع ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا مجملاً ومفصلاً، محكماً ومتشاهياً.

(وبيته لرسوله عليه السلام) ثم أمره أن يعلمه علياً عليه السلام، ثم انتقل من علي عليه السلام إلى أولاده الطاهرين، فمن علم شيئاً من ذلك فقد أخذه من مشكاة النبوة، ومن لم يعلمه وجب عليه الرجوع إليهم، فإن لم يقدر وجب عليه السكوت فإن السكوت عند حيرة الجهالة خير من الاقتحام في مهاوي الضلالة.

(وجعل لكل شيء حداً) يعني جعل لكل شيء مما يحتاجون إليه من الأحكام والأخلاق والأعمال والعدل المتوسط ^(٢) بين الإفراط والتفريط، وغير ذلك من أحوال المبدأ والمعاد والحشر والنشر حداً معيناً ووضعاً مقدراً لا يجوز التجاوز عنه والحد في الأصل المنع وفعله من باب طلب ثم سمي الحاجز بين الشيئين حداً تسمية بالمصدر ومنه حدود الحرم وحدود الدار وقولهم لحقيقة الشيء: حد لأنه جامع مانع ومنه أيضاً حدود الله تعالى للأحكام الشرعية، لأنها مانعة من التجاوز عنها إلى ما ورائها ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾.

(وجعل عليه دليلاً يدل عليه) يعرفه العالم بالنصوص الإلهية والبراهين الربانية والرموز القرآنية ولا يعلم جميع ذلك إلا الأوصياء عليهم السلام، فمن اعتمد في شيء من ذلك على رأيه فقد ضلّ وأضلّ، ويحتمل أن يراد بالدليل النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين؛ وقيل: المقصود أنه جعل لكل من الحقائق العلمية والأحكام الشرعية حداً، أي معرّفاً تاماً يوجب تصوّره بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما سواه

١ - سورة النحل : ٨٩.

٢ - هذا الذي ذكره الشارح يدفع كثيراً من الأوهام الباطلة، وما يتشكك فيه الجهال من أنه ليس جميع العلوم والصناعات والاختراعات في القرآن، ففي أي موضع منه يوجد كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين مثلاً؟ وفي أي موضع منه علاج السل والسرطان وعدد العروق والأعصاب؟ والجواب: أن الغرض من بعث الأنبياء تعليم التوحيد والمعارف الإلهية وبيان الحشر والنشر وتهذيب النفس ووكل الله لسائر العلوم والصناعات قوماً آخرين والقرآن والسنة جامعان لأغراض الدين وما بعث له الأنبياء من المعارف الإلهية، فإن أشير فيها إلى علم آخر فهو بالقصد الثاني على سبيل الإعجاز ولو كانوا مبعوثين لتلك العلوم لوجد في القرآن والسنة تفاصيل علم الطب والطبيعة لا بالإشارة التي لا يتنبّه له أحد ولو كانت عنايتهم بعلوم الدنيا لم يكن لهم هذا الشرف والرتبة والتقرب إلى الله تعالى كما ليس لمخترعي الصناعات ومكتشفي العلوم، ولو كان شرف الكتاب السماوي بإشارة مجملة إلى مسألة طبية أو حكم رياضي كان كتب أرشميدس وجالينوس أشرف منه لأنها تشتمل على آلاف من تلك المسائل مفصلة مبيّنة فثبت من ذلك أن هذه العلوم الدنيوية دون شأن الأنبياء والأئمة عليهم السلام (ش)

وجعل عليه دليلاً وبرهاناً يوجب التصديق بوجوده في نفسه، فالحّد وما يجري مجراه في التّصوّرات والدليل ما يجري مجراه في التّصديقات.

(وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً) من العقوبة ولم يترك تحديد عقوبة المتعدّي حتى ذكر حدّ الخدش واللطم وأنواع الضرب والشم وتنف الشعر وأمثال ذلك، ولا يعرف حقيقة تلك الحدود وكميّتها وكيفيّتها ومواضعها إلّا الراسخون في العلم، وقيل: جعل على المتعدّي حدّاً آخر غير الحدود المتعلّقة بالحقيقة الإنسانيّة؛ إذ يخرج الإنسان بسبب التعدّي عن حدود الله عن حدود الحقيقة الإنسانيّة إلى حدود البهيمة والسبعيّة وغيرها.

* الأصل:

٣- عليّ، عن محمّد، عن يونس، عن أبان، عن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدّ كحدّ الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتّى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة»^(١).

* الشرح:

(عليّ، عن محمّد، عن يونس) المراد بعليّ بن إبراهيم، وبمحمّد: محمّد بن عيسى، وفي بعض النسخ: «عليّ بن محمّد، عن يونس»، قيل: هذا ليس بصحيح، فإنّ عليّ بن محمّد الذي يجعله المصنّف صدر السند لم يدرك يونس ولا روى عنه.

(عن أبان، عن سليمان بن هارون) وهو مشترك بين ثلاثة كلّهم من أصحاب الصادق عليه السلام أحدهم الأزدي الكوفي، والثاني العجلي، وهو من أصحاب الباقر عليه السلام أيضاً، والثالث النخعي. وقال في الخلاصة: إنّ النخعي ضعيف جدّاً.

(قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما خلق الله حلالاً ولا حراماً إلّا وله حدّ) لأنّ الله تعالى عالم بحقائق الأشياء ومقاديرها وخصوصيّاتها ومنافعها ومضارّها وبمصالح العباد، فجعل بعض تلك الأشياء العلوم المعيّنة حلالاً وبعضها حراماً تكيلاً لنظامهم وتنميّاً لمصالحهم وجعل على الحلال والحرام دليلاً يدلّ عليه وحدّاً معيّناً لا يجوز التخطّي عنه، وبين جميع ذلك لرسوله صلى الله عليه وآله وأمر الناس باتّباعه والأخذ منه والسّماع عنه ولم يجعل شيئاً غير معيّن حلالاً ولا حراماً ولم يجعل تعيينه إلى آراء العباد كما ذهب إليه الفرق المبتدعة وقالوا: ليس لله تعالى حكم في الواقع وإنّما الحكم ما استخرجه المجتهد برأيه.

وهذا باطل قطعاً؛ لأنّه يستلزم فساد النظام وتبدّل الأحكام واختلاف الملل وفشو الجور بحسب

اختلاف الآراء وتفاوت الأفهام، ويوجب أن يكون الشيء واجباً وحراماً ومكروهاً ومباحاً، ومن اعتقد به وذهب إليه فقد افترى على الله كذباً. قيل: وإِنَّمَا قال: «خلق» ولم يقل: «جعل» للإشعار بأنَّ حسن الأفعال وقبحها أمر ذاتي لها ليس بجعل جاعل، فالحلال حلالٌ بالذات وله حدٌّ ذاتي والحرام حرام بالذات وله حدٌّ ذاتي، وإِنَّمَا صنع الباري إيجاد الأشياء وإفاضة الوجود من دون تصييرها وجعلها يائها؛ إذ الذاتي للشيء لا يعلل^(١).

(كحدِّ الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار) تشبيه معقول بمحسوس لزيادة الايضاح والتقرير، يعني أنَّ الله سبحانه بنى لعباده مدينة الشرع، وبين حدودها وعيّن طريقها وليس لأحد تغيير تلك الحدود والدخول فيها من غير هذا الطريق، وفيه إيماء إلى قوله ﷺ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»^(٢)، كما أنَّ صاحب الدار بين حدودها وعيّن طريقها وليس لأحد غيره تغيير تلك الحدود والدخول فيها من غير طريقها كما قال عزّ شأنه: ﴿وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها... وأتوا البيوت من أبوابها﴾^(٣).

لا يقال: حمل الطريق والدار على الموصول غير مفيد لظهور أنَّ الطريق طريق والدار دار. لأنَّنا نقول: المقصود أنَّ ما كان مأخوذاً للطريق ينبغي أن يكون طريقاً مستطرقاً ولا غيره وما كان مأخوذاً للدار والسكنى ينبغي أن يكون كذلك لا غيره، وفيه ردٌّ على من تصرّف في الشرع بعقله من جهة القياس أو الترجيح أو الاستحسان أو غير ذلك، فإنَّ ذلك التصرّف يوجب تغيير الحدود ويجعل الحلال حراماً والحرام حلالاً، ثمَّ أكَّد ﷺ ما هو بصده من أنَّه سبحانه بين جميع الأحكام وعيّن حدودها بذكر بعض الأحكام الصغار.

(حتّى أرش الخدش) الأرض دية الجراحات، والجمع أروش، مثل فرش وفروش، والخدش مصدر، خدش وجهه إذا ظفره فأدماه، أو لم يدمه، ثمَّ سمي به الأثر، ولهذا يجمع على خدوش. (فما سواه) عطف على الخدش أي حتى أرش ما سوى الخدش ممّا هو دونه أو فوقه.

(والجلدة ونصف الجلدة) عطف على أرش الخدش والجلد والجلدة بفتح الجيم وسكون اللام ضرب الجلد بكسر الجيم، يقال: جلده الحدّ أي ضربه وأصابه جلدة، وفيه مبالغة على أنَّ الله تعالى بين جميع ما

١ - إشارة إلى ما قاله أهل المعقول من أنَّ المجعول هو الماهية لا الوجود كما قال الرئيس: ما جعل الله المشمشة شمشة بل أوجدها. (ش)

٢ - أخرجه العقيلي وابن عدي والطبراني في المسند الكبير والجاكم في المستدرک ج ٣، ص ١٢٦ من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله. ٣ - سورة البقرة: ١٧٧.

يحتاج إليه العباد في الكتاب ولكن الكتاب بحر عميق ولا يدرك ما في قعره إلا الغواصون في بحار المعرفة.

* الأصل:

٤ - عليّ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة»^(١).

* الشرح:

(عليّ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة) ولا يعرف ذلك إلا بأنوار عقلية وموهبة ربّانية وأعمال بدنية ومجاهدات نفسانية ورياضات فكرية واستعدادات فطرية موجبة لانكشاف حقائق الأشياء وصور كليّاتها وجزئياتها ومبادئها وغاياتها وظواهرها وبواطنها^(٢) كما هو طريقة الصديقين الرافضين عن ذواتهم جلايب إلهيات البشرية المانعة عن مشاهدة أنوار الحضرة الربوبية، فخذوا أيها الناس ما تحتاجون إليه من معالم دينكم وغيرها من الكتاب والسنة، وارجعوا إلى أهلها إن كنتم لا تعلمون، ولا تقولوا ما لا تعرفون ولا تتسرّعوا

١ - الكافي: ١ / ٥٩.

٢ - هذا الكلام تعميم للعلوم المستنبطة من الكتاب والسنة بالنسبة إلى ما سبق، فإنّه خصّ العلم سابقاً بالعلوم الدينية وجعله هنا انكشاف حقائق الأشياء وصور كليّاتها وجزئياتها، وهذا يخالفه بحسب ما يترأى في بادي النظر، والحقّ عدم المنافاة بين الكلامين.

بيان ذلك: أنّ العلم إمّا جزئي، وإمّا كلي، ولا كمال في معرفة الجزئي من حيث أنّه جزئي، ألا ترى أنّه لا يهتم أحد بمعرفة أفراد الإنسان والنبات وعمدهم معرفة الكلّي، وقد يعتنى بالجزئي من حيث أنّه يفيد فائدة كلية كعلم الرجال والتواريخ ومعرفة النجوم الثوابت، ثمّ الكليات مترتبة والعلم الكلّي هو النظر في أصل الوجود مبدؤه وصفاته وغايته، فإذا عرفت ذلك كلياً استغنى عن الجزئيات كما أنّ الطبيب إذا عرف أجزاء بدن الإنسان وكليات أمراضه وعلاجه استغنى عن تتبّع الأفراد ولا كمال له في معرفتها، وكذلك من عرف الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد عرف حقيقة كلّ شيء وأنّه مخلوق له وخلق لغاية وظاهرها ماهيتها وباطنها تعلّقها بالمبدأ الواجب، وأمّا التفاصيل والجزئيات من علوم الدنيا فخارج عن مقصود الكتاب إلا أنّ الأولياء كلّما كان علمهم بالواجب أتمّ كان علمهم بمخلوقاته أكثر وأعمّ، فإنّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول، ألا ترى أنّك إذا علمت زيداً جواداً غنياً علمت أنّه يكثر منه الخيرات، وإذا عرفت أنّ جنيته أهل بيت فقراء وهو عالم بهم أنّه يعطيهم ويغنيهم عن المسألة، وإذا علمت عمراً ملحداً زنديقاً علمت أنّه لا يصوم رمضان في شدة الحرّ، كذلك من عرف الله تعالى عرف أفعاله من حيث أنّه فعله ويختلف ذلك باختلاف المعرفة، ولا يبعد أن يكون بعض الأولياء عارفاً بما كان وما يكون في الجملة باختلاف مراتبهم فعلاً وقوّة، فإن ادّعى أحد أنّ ذلك حاصل لهم بالقرآن لم يكن مجازفاً، إذ حصل لهم المعرفة بالله من القرآن. وبالجملة استفادة العلم بجميع حقائق الأشياء من القرآن خاصّ بالأولياء. (ش)

إلى ما تفكرون، فإن أكثر الحقّ فيما تنكرون ومن أنكر الحقّ إذا خالف طبعه أو نبا عنه فهمه أو سبق إليه اعتقاد ضده بشبهة أو تقليد أو قياس أو استحسان فهو من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة فإله في الآخرة من وليّ ولا نصير.

* الأصل :

٥ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله» ثم قال في بعض حديثه: «إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال»، فقيل له: يا بن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟ قال: «فإن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾^(١)، وقال: ﴿ ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾^(٢)، وقال: ﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾^(٣)».

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله) أي فاسألوني عن موضعه ومأخذه من كتاب الله، وفيه تنبيه على أنّ كلّ شيء كان أو يكون أو كائن فهو في القرآن؛ لأنّه برهان كلّ علم ودليل كلّ شيء ونور كلّ حقّ وصراط كلّ غائب وشاهد كلّ حكم وضياء كلّ صدق، فكلّ فعل لا يطابقه فهو باطل، وكلّ قول لا يوافقّه فهو كاذب، وكلّ من تمسّك برأيه فهو خاسر.

(ثمّ قال في بعض حديثه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيل والقال) وهما إمّا فعلان ماضيان خاليان عن الضمير جاريان بجرى الأسماء مستحقّان للإعراب وإدخال حرف التعريف عليهما، أو مصدران يقال: قلت قولاً وقيلاً وقالاً وقالة، والمقصود أنّه نهى ﷺ عن فضول ما يتحدّث به المتحدّثون وزوائد ما يتكلّم به المتجالسون مثل الخوض في أخبار الناس وحكاية أقوالهم وأفعالهم ونقل أحداث الزمان ووقائعها ممّا لا يجدي نفعاً ولا يورث حكمة، فإنّ ذلك يوجب فساد القلب ورّثه وميله إلى أمثال تلك المزخرفات، واشتغاله عن تعلّم ما لا بدّ منه من العلوم الدنيوية، والمعارف اليقينية.

وقيل: القال الابتداء والقيل الجواب. وقيل: نهى عن كثر الكلام مبتدئاً ومجيباً، وقيل: نهى عن الأقوال التي توقع الخصومة بين الناس بما يحكى لبعض عن بعض، وقيل: نهى عن المناظرة في العلم والمجادلة في

البحث، فإن المناظرة لقصد الغلبة في العلم والمفاخرة بالفضل تورث النفاق والعداوة والأخلاق المهلكة والذنوب المردية والآفات الكثيرة، والأحسن التعميم وإرادة جميع هذه الأمور فإن كلها مذموم عقلاً وتقلاً. (وفساد المال) أي نهى عن فعل ما يوجب فساده مثل صرفه في غير الجهات المشروعة وترك ضبطه وحفظه وإعطاء الدين دون إظهار أو وثيقة بغير الموثوق به وإيداعه عند الخائن وأمثال ذلك. وأما تحسين الطعام والثياب وتكثيرها وتوسيع الدار فليس من إفساد المال للموسّع عليه وإفساد المال مذموم قطعاً؛ لأن المال الحلال مكسبه ضيق جداً وفساده يوجب هلاك النفس وتضييع العيال أو التعرض لما في أيدي الناس؛ ولأن الله تعالى إنما أعطاه ليصرف في وجوه البرّ وأبواب الخير، فمن أفسده كان كمن ضاد الحق وعاداه. وبالجملة في حفظه مصلحة للدين والدنيا.

(وكثرة السؤال) عن أمور لا يحتاجون إليها، سواء كانت من الأمور الدنيوية أو الدينية، كما مرّ أن مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يستقط عليك منها شيء، وفيه حثّ على ترك الإلحاح في السؤال، وإن رجلاً سأل علي بن الحسين عليه السلام عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عن مثلها فقال عليه السلام: «مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون، ولما تعملوا بما علمتم»^(١)، وقد نقل أن بعض أهل العلم سئل عن شيء فأجابه فقبل له: فإن كان كذا فأجابه، ثم قيل له: فإن كان كذا فقال: هذه سلسلة متصلة بأخرى إنما قال ذلك لكرهة الاستكثار في الاستفسار وذلك مذموم خصوصاً من الجاهل الذي لا يقدر على إدراك حقائق الأشياء كما هي ومعرفة أصول العقائد كما ينبغي وفهم غوامض المسائل من أحوال المبدأ والمعاد والجبر والقدر والتفويض وأمثال ذلك، فإن ولوغه في ذلك يوجب حيرته وضلالته وكفره^(٢)، والأسلم له أن يكون من أهل التسليم والانقياد ويرشد إليه ما رواه مسلم عنه عليه السلام قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»^(٣)، وذلك لا

١ - تقدّم ضمن الحديث ٤ من باب استعمال العلم.

٢ - وذلك لأنّ جميع المسائل ليس ممّا يفهمه جميع الناس، بل منها ما لا يناله أحد إلاّ الأولياء والأنبياء، فما يتبادر إلى ذهن بعض الجهال من أنّ أصول العقائد جميعها يجب أن يكون ممّا يفهمه العامة وأنّ ما لا يعرفونه فهو باطل غلط، فكم من مسألة يحرم على الجاهل التعرّض لها ويحرم على العالم بيانها للعوام إلاّ إذا اطمئنّ بقدرة المستمع على امتياز مدرّكات الوهم من مدرّكات العقل أو يمرّنه أولاً ويعدّ ذهنه ثمّ يلقيه إليه، مثلاً لا يعرف العامي الفرق بين الحادّث الذاتيّ والحادّث الزماني، والمحال العقليّ والمحال العاديّ، والنوادر ولا يفرّق بين كون الشيء ممّا لا يدركه العقل وكونه ممّا يدرك استحالته، وهكذا وقد رأينا جماعة يحكمون ببطلان آراء بأنهم لا يفهمونه وأنّه بعيد عن أذهان العامة، وأنّه لا يفيد العوام ولا يعلمون أنّه لا يجوز حرمان القادر لعجز العاجز. (ش) ٣ - صحيح مسلم: ج ٧، ص ٩١.

ينافي الحث على السؤال كما في بعض الروايات مثل ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام حين سئل عن مجذور أصابته جنابة فغسلوه فمات قال: «قتلوه ألا سألوها فإن دواء العي السؤال»^(١)، وعنه عليه السلام أيضاً: «إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون»^(٢)؛ لأن السؤال عن القدر الضروري لمطلوب وعن الزائد على ذلك مذموم منهي عنه؛ لأنه موجب لملال العالم وتضجره ومقتضى لتضييع السائل عمره فيما لا يعنيه بل يضربه، وفي قصة موسى والخضر عليه السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أوانه إذ قال: «فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً» فلما وقع السؤال مراراً من غير موقعه لم يصبر عنه حتى قال: «هذا فراق بيني وبينك»، وقد وقع النهي عن كثرة السؤال من طرق العامة أيضاً قال عياض: وقيل: يعني بكثرة السؤال التنطع في المسائل وكثرة السؤال عما لا ينفع ولا تدعو الحاجة إليه وسؤال الناس أموالكم وكان السلف ينهاون عنهم، وقد يراد بها سؤال الناس له عليه السلام عما لم يؤذن في السؤال عنه لقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء...﴾ الآية.

وفي الصحيح: «أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»، وقد يعني بها سؤال الرجل عن حاله ونسبه وتفصيل أمره فيدخل بذلك الحرج عليه إما بكشف ما لا يرد كشفه لضرورة السؤال وبالكذب إن ستر ذلك عنه وأخبر بخلافه، وبالخفاء وسوء الأدب إن ترك الجواب عنه، انتهى كلامه.

(فقيل له: يا بن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟) سأل سائل عن مدارك هذه الأمور الثلاثة ومواضعها من كتاب الله تعالى تعلماً وتفهماً لا تعنتاً لقوله عليه السلام: «إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله».

(قال: فإن الله عز وجل يقول: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾) هذا مأخذ للأول. والنجوى السر بين الاثنين، يقال: نجوته نجواً، أي ساررت له، وكذلك ناجيته مناجاة وانتجى القوم وتناجوا أي تساروا وانتجيته أيضاً إذا خصصته بمناجاتك. والاسم النجوى والنجي على فعيل، والمناجي المخاطب للإنسان والمحدث له، والنجوى وإن كان إسماً من النجوى لكنه قد يقع موقعه ويستعمل مصدرًا، والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل، وقد فسر هاهنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وغير ذلك، قيل: استثناء الموصول من النجوى غير واضح، وأجيب عنه بوجوه ثلاثة:

الأول: أنَّ المراد بالنجوى المناجي أي لا خير في كثير من مناجيهم إلا من أمر بصدقة.

الثاني أنَّ المضاف محذوف من جانب الاستثناء والتقدير إلا نجوى من أمر بصدقة.

الثالث: أنَّ الاستثناء منقطع بمعنى ولكن من أمر بصدقة في نجواه الخير.

(وقال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ نهى الأولياء عن أن يؤتوا السفهاء الذين لا رشد لهم أموالهم فينفقوها فيما لا ينبغي ويضيعوها ويفسدها، وإنَّما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنَّها في تصرفهم وتحت ولايتهم وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخِّرة، وقيل: نهى كلَّ أحد أن يعمد إلى ما حوَّله الله من المال فيعطي امرأته وأولاده ثمَّ ينظر إلى أيديهم، وإنَّما سمَّاهم سفهاء استخفافاً بعقلهم واستهجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم وهو أوفق.

(﴿التي جعل الله لكم قياماً﴾) أي تقومون بها وتنتعشون بها، وعلى الأول يأوَّل بأنَّها التي من جنس ما جعل الله لكم قياماً، سُمِّي ما به القيام قياماً للمبالغة، كذا في تفسير القاضي واقتصر صاحب الكشف على الأول. وبالجملية فيها نهى عن إفساد المال وإضاعته، سواء كان له أو لغيره. وقال في الكشف: وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن، ولئن أترك مالاَّ يحاسبني الله عليه خير من الاحتياج إلى الناس، وكانوا يقولون: اتَّجروا واكتسبوا فإنَّكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه، وربما رأوا رجلاً في جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك.

(وقال: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾) الجملة الشرطية صفة لأشياء، والمعنى لا تسألوا رسول الله ﷺ عن تكاليف شاقة عليكم إن حكم بها عليكم وكلفكم بها تغمكم وتشقَّ عليكم وتندموا على السؤال عنها، وذلك نحو ما رواه العامة أنَّه لما نزل ﴿والله على الناس حج البيت﴾ قال سراقه ابن مالك: أكلَّ عام؟ فأعرض عنه رسول الله ﷺ حتى أعاد ثلاثاً فقال: «لا، ويحك، ما يؤمنك أن أقول: نعم، والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم»^(١)، ونحو ما اتَّفَق لبني إسرائيل في البقرة حيث سألوها مراراً حتى ضيقوا على أنفسهم^(٢) وكذا لا تسألوا عن أسباب الأمور التي لا تعلمون وجه صحتها ولا تنكروها كما وقع لموسى ﷺ حيث سأل الخضر ﷺ مراراً حتى

١ - أخرجه عبد بن حميد عن الحسن كما في الدر المنثور ج ٢، ص ٥٥ و ص ٣٣٥.

٢ - هذا ممَّا يستدلُّ به على البراءة في الشبهات الحكمية ممَّا يكون بيانه على عهدة الشارع، فإذا سكت عن حكم دلَّ على عدم ذلك الحكم، وأمَّا الشبهات الموضوعية التي ليس بيانها عليه فيستدلُّ بأدلة أخرى، وبالجملية هذا من الشارح ينافي ما سبق منه من الحكم بالاحتياط فيما يحتمل الحرمة. (ش)

استوجب ذلك المفارقة بينها ومن طريق العامة قال رسول الله ﷺ: «رحم الله موسى بن عمران لوددت أن لو صبر ولو صبر لرأى عجائب كثيرة»^(١)، وكذا لا تسألوا عن غير ذلك من منازلكم في الآخرة ومن أنسابكم وغيرهما مما لا يعينكم وذلك نحو ما روي عن ابن عباس أنه ﷺ كان يخطب ذات يوم غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعينهم فقال: «سلوني لأسأل عن شيء إلا وأجبت» فقال رجل: أين أبي؟ فقال: في النار، وقال عبدالله بن حذافة وكان يظعن في نسبه ويدعى لغير أبيه: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة بن قيس»، وقال آخر: من أبي؟ قال: «أبوك فلان الراعي» فنزلت الآية^(٢)، وقد أشار إليه سيد الوصيين أمير المؤمنين ﷺ بقوله: «إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدوداً فلا تعتدوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها»^(٣).

وقال بعض أصحابنا: يندرج في هذا النهي تكلم أكثر المتكلمين الذين يخوضون في البحث عن صفات الله وأفعاله وآياته وكللماته بمجرد اعتقاده ورأيه أو باتباعه من اشتهر في هذه الصنعة^(٤) فإن من أراد أن يعرف خواص أسرار المبدأ والمعاد بهذه الصيغة المسماة بعلم الكلام فهو في خطر عظيم؛ إذ طريق معرفة

١ - راجع تفسير ابن كثير ج ٣، ص ٩٧، نقله عن ابن جرير من حديث أبي بن كعب بنحوه.

٢ - أخرج نحوه ابن مردويه كما في الدر المنثور ج ٢، ص ٣٣٥.

٣ - النهج - قسم الحكم والمواعظ: تحت رقم ١٠٥.

٤ - طريق العلم بأصول الدين إما كلياًتها مجملاً كالتوحيد وصفات الواجب والنبوة وصدق النبي ودلالة المعجزة عليه وأمثال ذلك فهو العقل لا غيره، وأما التفاصيل والكيفيات ودفع الشبهات فقد يتمسك فيها بالعقل، وقد يتمسك بنصوص من ثبت حجية قوله والعقل من حجج الرحمن، ودل على ذلك ما سبق في الكتاب الأول من الآيات والأحاديث فليس ذم علم الكلام من جهة أخذه من العقل كما يتوهمه أهل الحديث وليس أيضاً ترغيباً في أخذ الأصول التي يعتبر فيها اليقين من الأحاديث المظنونة إذ لا يتوكد اليقين من الظن ولا يفيد في ذلك كون الظن في عرفهم علماً بل النهي عن الكلام وذمه متوجه إلى من يتعصب للمذاهب الباطلة والتجسّم لتصحيحها كما نرى من تعصب من الأشعرية في تصحيح ما نقل عن رئيسهم في الكلام النفسي والكسب والجبر والقدر لأن رئيسهم كان خبيراً بمذاق العوام وأوهامهم فاخترع أموراً تقرب إلى ذهنهم وإن كان مخالفاً للعقل مثل تعظيم القرآن في نفوس العوام اقتضى أن يقال كلام الله قديم فصرح به وقبل منه العوام وأنكروا على من قال: هو حادث وكفروه بأنه توهين للقرآن وإن كان هذا مخالفاً للعقل، وكذلك قوله: بأن كل شيء بإرادة الله وليس للناس اختيار رآه الأشعري أقرب إلى أذهان متعبدي العوام من أن يقال: إن فعله بإرادته لا بإرادة الله فتعصب أتباعه له واخترعوا أقوالاً منكراً تجسماً، ولا يدل ذلك على توهين أمر العقل وعدم حجية الدلائل المأخوذة منه، ولعلنا نتكلم في ذلك في موضع أليق إن شاء الله تعالى. (ش)

الله والسبيل إلى عجائب ملكوته وأسرار كتبه ورسله شيء آخر، ومن تمسك بغيره فهو في حجاب كثيف وخطر شديد.

أقول: يدل على ما ذهب إليه هذا الفاضل ما سيجي في باب الاضطراب إلى الحجّة عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: جعلت فداك، إنّي سمعت تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إنما قلت ويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما يريدون» ولكن اندراجهم في القيل والقال أولى وأنسب.

* الأصل:

٦- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن حدّثه، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا وله أصل في كتاب الله عزّ وجلّ ولكن لا تبلغه عقول الرجال»^(١).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون) كان وجهاً في أصحابنا قارئاً فقيهاً نخوياً، وكان كثير العمل والعبادة والزهد، وكان فاضلاً متقدماً معدوداً في العلماء والفقهاء الأجلّة في هذه العصبة ثقة.

(عمّن حدّثه، عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أمر يختلف فيه اثنان) سواء كان ذلك الأمر من أصول العقائد أو فروعها أو غير ذلك من الحالات الجزئية التي يحتاجون إليها في التدنّ والتعيّش والتكاسب والتعامل.

(إلّا وله أصل في كتاب الله عزّ وجلّ) لأنّ الكتاب أصل لجميع المعارف والحقائق وفيه علم منافع الدنيا والآخرة ومضارّها وعلم كلّ كائن فما من حكم كلّّي وجزئي إلّا وهو أصله ومبتدؤه وغايته ومنتهاه. (ولكن لا تبلغه عقول الرجال) أي عقول أكثرهم أو بدون إلهام إلهي وتعليم نبوي وليس ذلك لتقصان الكتاب في الدلالة عليه؛ لأنّ الكتاب نور لا يطفى ببلجه^(٢) ومنهج لا يطمس نهجه، بل لقصور عقولهم وتقصان أفهامهم وضعف أذهانهم بحيث لا يدركون من بحر القرآن إلّا ظاهره وهم عن إدراك ما في قعره قاصرون ولا يسمعون من توجّه إلّا صوتاً وهم عن سماع نداء معالمة غافلون فلا يجوز لهم إذ كانوا من

وراء الحجاب أن ينظروا إلى الآيات ويعمدوا فيها إلى التأويلات ويحملوها على الوهميات والخيالات بمقتضى آرائهم الفاسدة وأوهامهم الباطلة بل يجب عليهم العكوف على أبواب أصحاب الحكمة وأرباب المعرفة الذين ينظرون بنور بصائرهم وصفاء ضواهرهم إلى ظواهر القرآن وبواطنه ومظاهر الأحكام ومواطنه ويعلمون حقائق كل شيء ومقاماته وحدود الشرع وسياساته أولئك الذين آتاهم الله الحكم وفضلاً كبيراً ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾.

* الأصل :

٧ - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول ﷺ وأنزل إليه الكتاب بالحق وأنتم أُتيتون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة، وانتقاض من المبرم، وعمى عن الحق، واعتساف من الجور، وامتحاق من الدين، وتلف [ى] من الحروب، على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا، ويبس من أغصانها، وانتثار من ورقها، ويأس من ثمرها، واغوار من مائها، قد درست أعلام الهدى فظهرت أعلام الردى، فالدنيا متهجمة في وجه أهلها مكفهرة مدبرة غير مقبلة، ثمرتها الفتنة، وطعامها الجيفة، وشعارها الخوف، وثارها السيف، مرقم كل مرقق وقد أعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم ودفنوا في التراب المؤودة بينهم من أولادهم، يجتاز دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون الله منه عقاباً، حيثهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس، فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى، وتصديق الذي بين يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم أخبركم عنه: إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم وبين ما أصبحتم فيه تختلفون فلو سألتهموني عنه لعلمتكم»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس) خاطبهم تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى التي أنعمها عليهم تفضلاً بعد ما كانوا في شدة وبؤس، وهي بعثة الرسول ﷺ وإنزال الكتاب التي به يتم نظامهم ليذبوا فيه ويشكروا الله بما

استطاعوا، فأشار أولاً إلى النعمة المذكورة ثم أردفها بالأحوال المذمومة التي تبدلت بتلك النعمة العظيمة. (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْكُمُ الرُّسُولَ ﷺ وَأَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) أي متلبساً بالحق، كما قال سبحانه: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ والحق خلاف الباطل. (وَأَنْتُمْ أُمِّيُونَ) أي جاهلون غافلون.

عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله) في المغرب: الأمي منسوب إلى أمة العرب وهي لم تكن تكتب ولا تقرأ فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وفي النهاية: يقال لكل جيل من الناس والحيوان أمة. وفيه: «إِنَّا أُمَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ» أراد أنهم على أصل ولادة أمتهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى وقيل: الأمي الذي لا يكتب، ومنه الحديث: «بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ»، قيل للعرب: الأميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة.

والمراد بالأمي هنا من لم يعرف الكتابة والقراءة ولا شيئاً من العلوم والحقائق ولم يحصل له معرفة الصانع وما يليق به ومعرفة الرسول وما جاء به والغرض تقييد إرسال الرسول وإنزال الكتاب بهذه الجملة الحالية هو إظهار كمال تلك النعمة ورفع توهم أن الرسول ﷺ تعلم الحقائق من البشر.

(على حين فترة من الرسل) والفترة ما بين الرسولين من رسل الله من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة والوحي، والإمام العادل الحاكم بين الناس وتلك حالة انقطاع الخير وموت النفوس بداء الجهل، والفترة بهذا المعنى تشتمل ما بين كل رسولين كالفترة بين إدريس ونوح عليه السلام وبين نوح وهود عليه السلام، وكانت ثمانمائة سنة وبين صالح وإبراهيم عليه السلام وكانت ستمائة وثلاثين سنة ولكن العلماء إذا تكلموا في الفترة وأطلقوها يعنون بها ما بين عيسى عليه السلام ونبيينا عليه السلام وكانت خمسمائة سنة كما دلّ عليه بعض روايات أصحابنا، ونقل البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة^(١)، وإنما قيّد نعمة الإرسال والإنزال بكونها في تلك الحالة بياناً

١ - قول سلمان موافق للنصاري تقريباً، فإنهم يعدّون بين الميلاد والهجرة ستمائة واثنين وعشرين سنة، وأما روايات أصحابنا فيحتمل أمرين:

الأول: عدم صحّتها وسهوا الراوي في نقلها عن الإمام عليه السلام، وهو الظاهر. والثاني: عدم صحّة قول النصاري وعدم ضبطهم تاريخ ولادة المسيح عليه السلام وغلطهم نحو مائة سنة، وهذا بعيد بل محال في بادئ النظر كما لا يحتمل أن يشبه تاريخ الهجرة على المسلمين جميعهم وغلطوا ولا يكون سننتنا هذه في المائة الرابعة عشرة، بل في الثالثة عشرة مثلاً، ومع ذلك فيمكن إيداء احتمال الغلط في تاريخهم في الجملة دون تاريخ المسلمين لأن المسلمين كانت لهم دولة وسُلطان من مبدأ أمرهم وكان لهم دواوين الخراج وضبط الوقائع وكتب التواريخ وعناية تامّة بأمرهم بخلاف النصاري فإنهم كانوا في اضطهاد وضيق إلى ثلاثمائة سنة وكان ضبط الوقائع والتواريخ بل الحكومة والسُلطان بيد المشركين، وكان تاريخهم

للوّاقع وإظهاراً لقدّر تلك النعمة؛ لأنّ النعمة تتزايد قدرها بحسب تزايد منافعها ولا ريب في أنّ خلوّ الزمان عن رسول يستلزم وجود الشرور وفشو الجور والظلم ووقوع الهرج والمرج وتلك أحوال مذمومة توجب تبدّد النظام وتغيّر الأحكام وفساد أخلاق الناس ويُعدّهم عن الله ولحوق الذمّ بهم بمقدار ما يلحقهم من المدح في حال الطاعة والانقياد، فمن الله سبحانه عليهم بما ينقذهم من ورطة الردى والهلكات ويرشدهم في تيه العمى والجهالات، وينجيهم من ظلمة الهوى والشهوات، وتلك نعمة لا أعظم منها ولا يعرف أحد قدرها ولا يؤدّي أحد شكرها.

(وطول هجعة من الأمم) الهجعة بفتح الهاء وسكون الجيم طائفة من الليل وأيضاً نومة خفيفة من أوله وهي من الهجوع كالجلسة من الجلوس، ففي الكلام على الأوّل استعارة مصرّحة وترشيع بتشبيه بدعة الأمم وجهلهم وكفرهم بطائفة من الليل في الظلمة واستعارة الهجعة لها، ونسبة الطول إليها وعلى الثاني كناية عن غفولهم في أمر المبدأ والمعاد وسائر المصالح التي ينبغي لهم ورقدتهم في مراقد الطبيعة وذوهم عمّا خلقوا لأجله.

(وانبساط من الجهل) أي من جهل الأمم في مصالح الدنيا والآخرة وشموله لجميعهم إلّا ما شدّ وجريان أعيالهم وعقائدهم على غير قانون عدليّ ونظام شرعيّ لأنّه عند بعثته ﷺ لم يكن على التوحيد والشرعية السابقة إلّا قليل ممّن عصمه الله من الجهل والشرك والتغيير والتبديل وخلصه الشياطين وأما أكثرهم فقد بدّلوا وغيّروا وأشركوا وشرّعوا لأنفسهم ما سوّله العرب والعجم وأهل الكتاب، أمّا العرب فقد اتّبعوا عمرو بن لحي بن قعدة بن الياس بن مضر^(١)، وهو - كما قيل - أول من سنّ لهم عبادة الأصنام وشرع لهم

= تاريخ الاسكندر و«المجسطي» أدقّ كتاب بقي إلى الآن من المائة الثانية بعد الميلاد لم يذكر فيه شيئاً من تاريخ النصارى مع أنّه اعتمد على تاريخ الاسكندر وبخت نصر وشهور المصريّين فلم تكن العناية بضبط تاريخ المسيحيّين شديدة وتواترهم منقطع غير متّصل من عهدنا إلى عهد المسيح ﷺ، ولذلك تشكّك في قتل المسيح وصلبه ﷺ واختلف فيه أوائلهم وإن اتّفق عليه أو آخرهم ولو كان تواترهم متّصلاً لم يصحّ لنا إنكار صلبه، ولكن ليس لهم يقين بقتله كما قال تعالى: ﴿وما قتلوه يقيناً﴾ ثمّ إنّ ما ذكرنا يقتضي غلطهم في الجملة لا نحو مائة سنة، بل نحو عشر وعشرين مثلاً إذ اشتبه علينا تاريخ ولادة الشيخ بهاء الدين أو وفاة المحقّق الكركي لم نغلط مائة سنة قطعاً، وأمّا الغلط والاشتباه في الشهور فغير بعيد فقد ورد في كتاب تحف العقول: أنّ ولادة عيسى ﷺ في النصف من حزيران والنصارى يقولون في الأربعة والعشرين من كانون الأوّل واشتبه علينا وفاة الصادق ﷺ أنّها في رجب أو في شوال والله العالم. (ش)

١ - إلياس بن مضر من أجداد النبي ﷺ، وأمّا عمرو بن لحي، فقد ذكر ابن هشام في السيرة أنّه خرج من مكّة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مأب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام، فقال

الأحكام وبحر البحيرة وسيب السايبة ووصل الوصلة وحى الحامي وانقادوا له في ذلك بطناً بعد بطن حتى كانت لقبائلهم حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً سوى ما كان لهم في مواضع استقرارهم فكانت لكتانة وقريش اللات بنخلة ولقيف العزى بالطائف وللأوس والخزرج النناة بسيف البحر إلى غير ذلك من بيوتات الأعراب ثم لم يكتفوا بعبادة الأصنام حتى عبدوا الجنّ والملائكة وخرقوا البنين والبنات وأخذوا بيوتاً جعلوا لها سدنة وحجّاجاً يضاهون بها الكعبة وحسبك بما شرعت الأعراب وخرقت ما اشتملت عليه سورة الأنعام، وأما العجم فبعضهم كانوا يعبدون النيران وبعضهم كانوا يعبدون الشمس وبعضهم كانوا يعبدون البقر وبعضهم كانوا يعبدون الأصنام وبعضهم كانوا يقولون بإلهية بعض الأنبياء إلى غير ذلك من الملل الباطلة والمذاهب الفاسدة، وأما أهل الكتاب ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ ﴿وقالت اليهود عزيز ابن الله﴾، ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا﴾، ﴿وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾، وغير الجميع كتابهم وبدّلوا شرائعهم وألحدوا في أسائنه تعالى وسمّوه بما لم يسمّ به نفسه ولم ينطق به كتابه.

وبالجملة: ظلمة الكفر والجهل كانت محيطية بالربع المسكون فأرسل الله تعالى في تلك الحالة محمد ﷺ رحمة للعالمين وتفضلاً على عباده لينجيهم من الجهل والشور ويخرجهم من الظلمات إلى النور. (واعترض من الفتنة) الفتنة الامتحان والاختبار ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختيار للمكروه ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الحق ومعنى اعتراضها كما صرح به بعض شراح نهج البلاغة هو أنّ الفتنة لما كانت واقعة على غير قانون شرعي ونظام مصلحي ولذلك سمّيت فتنة أشبهت المعارض في الطريق من الحيوان الماشي على غير استقامة فلذلك استعير لها لفظ الاعتراض في الكلام استعارة مكنية وتخيلية، ويحتمل أن يكون نسبة الاعتراض إليها من باب التجوّز

= لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمرطرها فتمطرنا، ونستصرها فتصرها، فقال: أفلا تعطونني منها صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه، فأعطوه صنماً يقال له: هبل، فقدم به مكة ونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، انتهى.

وأقول: ما أشبه عمل عمرو بن لحي بجماعة من المسلمين سافروا إلى بلاد النصارى أخذوا منهم الكفر والفواحش وروّجوها بين المسلمين وأفسدوا عليهم الدين، والسبب الداعي لعمرو بن لحي في الجاهلية أنّ أهل الشام في ذلك العهد كانوا أظهر سلطاناً وأقوى يداً وأعلى وأقدم في التمدّن كالنصارى في عهدنا والضعفاء يرون التشبه بالأقوياء فخراً وعزّة، وقال رسول الله ﷺ: «رايت عمرو بن لحي يجبر قسبة في النار» الحديث. (ش)

في الإسناد لأن الاعتراض وصف للأمم ناشٍ من الفتنة وأن يكون اعتراض الفتنة بمعنى عروضها وانتشارها في الأقاليم.

(وانتقاض من المبرم) أي المحكم من أبرمت الشيء أحكمته، فانبرم أي صار محكماً، وقد أشار بالإبرام إلى ما كان الخلق عليه من نظام الأحوال بالشرائع السابقة واستحكام أمورهم لمتابعة الأنبياء بانتقاضه إلى إفساد ذلك النظام وتغيير تلك الشرائع.

(وعى عن الحق) العى إثمًا مسند إلى الحق أو إلى الأمم ففيه على الأول إشارة إلى التباس الحق بالباطل وانطباس نوره في ظلمة الشبهات، وعلى الثاني إشارة إلى فساد عقيدتهم وزوال بصيرتهم عن إدراك الحق بارتكاب الشهوات واقتراف الخطيئات.

(واعتساف من الجور) الاعتساف الأخذ على غير الطريق، والمراد به ترددهم في طريق الضلالة وسيرهم في سبيل الجهالة لاستيلاء ظلمة الغواية على نفوسهم واستعلاء دين الغباوة على قلوبهم حتى قادتهم أزمّة إرادتهم إلى المشي في غير سبيل نظام عدلي والجري في غير طريق قانون شرعي.

(وامتحاق من الدين) امتحق الشيء أي بطل وذهب أثره حتى لا يرى منه شيء وامتحاق الدين كناية عن خفائه واستتاره بانتشار سواد الكفر وظلمة الشبهات لأن الأمم قد استزلتهم الآراء الفاسدة وأطارتهم العقائد الباطلة إلى أن تركوا دين الحق واخترعوا لأنفسهم أدياناً.

(وتلظـ [ى] من الحروب) تلظت الحروب التهب واشتعلت من لظى وهي النار، شبه الحرب بالنار في الإفساد والإهلاك وأسند إليها التلظى وكني بها عن هيجانها ووجودها بينهم في زمان الفترة، ففي الكلام استعارة مكنية وتخيلية ومنشأ هذه الخصلة الذميمة أن ابتلاءهم بالحمية الجاهلية وعدم اهتدائهم إلى المصالح الدينية والدنيوية بعثهم على ما لا ينبغي من القتل والغارات وسي بعضهم بعضاً.

(على حين اصفرار من رياض جنّات الدنيا) الرياض جمع الروضة وأصلها رواض قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والجنّات جمع الجنة وهي البستان من الاجتنان وهو الستر، سميت بذلك لتكافئ أشجارها وتظليلها بالتفات أغصانها واستتار أرضها لشدة الالتفات والإظلال.

(وييس من أغصانها، وانتثار من ورقها، ويأس من ثمرها، واغورار من مائها) الضائر المؤنثة راجعة إلى الرياض أو إلى الجنّات شبه الدنيا بالجنّات في اشتغالها على ما تشتهيه الأنفس وتلذّ به الأعين، وأضاف المشبه به إلى المشبه من قبيل لجين الماء وذكر الرياض والأغصان والورق والتمر والماء ترشيحاً لذلك التشبيه، أو شبه زينة الدنيا ولذاتها بالجنّات في كثرة النفع وميل النفس. واستعار لفظ الجنّات للمشبه على

سبيل الاستعارة الحقيقية وذكر الأغصان وأخواتها ترشيحاً للاستعارة، وأراد بالرياض نضارة عيش الدنيا وطراوته وحسن رونقه. وبالأغصان متاع الدنيا وزهراتها المنتجة لتلك النضارة، وبالورق ما يوجب زيادة زينتها من الملك والدولة وما يلزمه من الحصول على طيبات الدنيا وحفظ متاعها وغمراتها كما أن الورق موجب لزيادة زينة الشجرة وحافظ لثمرتها من الحرّ والبرد. وبالثمر التمتع والانتفاع بمتاع الدنيا إذ كما أن المقصود من الشجر غالباً هو التمتع والانتفاع بثمرتها كذلك المقصود من متاع الدنيا وهو التمتع والانتفاع به، وبالماء المكاسب والتجارات والصناعات وغيرها؛ إذ هي مادة لتحصيل متاع الدنيا ووجوده كما أن الماء مادة للشجرة وبه حياتها وقوامها في الوجود. وعنى باصفرار الرياض تغيير نضارة العيش عن الأمم سيما عن العرب في ذلك الزمان وفقد طراوته كما يذهب حسن الرياض باصفرارها ولا يقع الالتئاذ بالنظر إليها. ويبس الأغصان بطلان منافع متاع الدنيا وعدم انتاجه نضارة العيش. وبانتثار الورق انقطاع آمال العرب وغيرهم من الملك والدولة بصرصر البليات وسقوطها بهبوب رياح التكبات. وباليابس من ثمرها انتفاء التمتع بمتاع الدنيا. وباغورار الماء عدم تلك المواد واندراس طرق المكاس كل ذلك لشدة الجور وكثرة الظلم في البلاد وانتشار الجهل والفساد في العباد وارتفاع النظام العدلي والقانون الشرعي بين الأمم وانقطاع الفلاح والصلاح من بني آدم.

(قد درست أعلام الهدى) المراد بها كل ما يمكن أن يهتدى به إلى طريق الحق. وقال شارح نهج البلاغة: كتى بها عن أئمة الدين وكتبه التي يهتدى بها لسلوك سبيل الله، وبدرسها عن موت أولئك أو خفائهم أو زوال الكتب الإلهية المنزلة لهداية الخلق أو تحريفها.

(فظهرت أعلام الردى) وهي كل ما يؤدى إلى الهلاك والضلال ومنها أئمة الجور والعاقلين عن الحق الداعين إلى النار.

(فالدنيا متهمّة^(١)) أي متعبسة أو باكية أو شديدة أو يابسة جافة أو داخلية عنفاً.

١ - بين الفوائد الدنيوية للدين الحنيف بذكر ما عليه أهل الجاهلية من أضداد تلك الفوائد، فإن النعم الدنيوية لا تتكثر إلا بسعي الإنسان في الزراعة والصناعة والتجارة ولا يسمى الإنسان إلا في الأمن والراحة وإذا علم أن ثمرة سعيه تكون له ولا يحيف عليه أحد بالجور والظلم، ولا يمكن دفع الظلم إلا بظهور معالم الدين والعمل بقوانين العدل ولم يكن شيء من ذلك في العرب بل في سائر الأمم على اختلافهم فكل من كان ذا قدرة وسطان كان يزعم أن له حقاً في قتل من ينازعه وسلب من يخالفه ويريد أن لا يكون مانع عن انفاذ ما يريد ويبغض كل دين وحكم وقاعدة تمنعه من متمنياته وشهوته، وكان بين الروم والعجم وأتباعهم من سائر الأمم حروب تتلظى بل بين قبائل العرب أيضاً غارات معروفة وأيام معلومة ولذلك كانت الدنيا

(في وجوه أهلها) من غير رضائهم بها لكونها غير موافقة لمقاصدهم لاشتغالها على كدورة العيش وقبح الأحوال لأن طيب العيش وحسن الأحوال لأهل الدنيا إنما يكونان مع وجود حاكم عادل بينهم حافظ لنظامهم، وقد كان ذلك الحاكم مفقوداً في زمان الفترة خصوصاً بين العرب.

(مكفّهرة) اسم فاعل من اكفهر مثل اقشعر، أي عابسة قطوبة متغيرة في لونها غبرة لشدة غيظها من أهلها لما فعلوا بها من تخريبها.

(مدبرة غير مقبلة) إليهم لانقطاع زمانها وفساد نظامها بوقوع الهرج والمرج والقتال والجدال وسائر الأعمال القبيحة والأفعال الشنيعة فيها، وحمل المحمولات في هذه الفقرات الثلاث على الدنيا على سبيل التشبيه ووجه المشابهة ما يلزم المشبه والمشبه به عدم إمكان تحصيل المطلوب منها، فإن مطلوب الطالب لا يحصل بمن عانده.

(غرمتها الفتنة) أي الضلال عن سبيل الحق والتهيه في ظلمة الباطل، وفيه استعارة مكنية وتخيلية بتشبيه الدنيا بالشجرة وإثبات الثمرة لها مع ما فيه من تشبيه الفتنة بالثمره لكون الفتنة مقصودة من الدنيا عند أهلها كما أن الثمرة مقصودة من الشجرة.

(وطعامها الجيفة) قال شارح نهج البلاغة: يحتمل أن يكون لفظ الجيفة هنا مستعاراً لطعام الدنيا ولذاتها ووجه المشابهة أنه لما كانت الجيفة عبارة عما تن وتغيرت رائحته من جثة الحيوان وغيرها فخبث ما أكله ونفر الطبع عنه كذلك طعام الدنيا ولذاتها في زمان الفترة أكثر ما يكون من النهب والغارة والسرقة ونحوها مما يخبث تناوله شرعاً وينفر العقل منه وتأباه كرائم الخلق فأشبه ما يحصل من متاعها إذن الجيفة في خبثها وسوء مطعمها وإن كان أحد الحبيثين عقلياً والآخر حسياً فاستعير لفظها له، وهو يحتمل أن يكنى بالجيفة عما كانوا يأكلونه في الجاهلية من الحيوان الغير مذكى وهو ما حرّمه القرآن الكريم ﴿حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة﴾^(١) أي المضروبة بالخشب حتى تموت ويبقى الدم فيها فيكون الذّ وأطيب كما زعم المجوس. «والمتردية»: أي التي تردت من علوّ فانت فإن كلّ ذلك إذا مات فكثيراً ما يتعفن ويؤكل ويصدق أن طعامهم كان الجيفة.

(وشعارها الخوف، ودثارها السيف) قال شارح نهج البلاغة: الشعار بالكسر، وقد يفتح، وهو الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنّه يلي شعره والدثار - بالكسر - الثوب الذي فوق الشعار^(٢)، وفي الكلام حذف مضاف

= متعبة في وجوه أهلها. انتهى. (ش).

١ - سورة المائدة: ٣ .

٢ - لا يخفى أن الناس إذا كانوا خائفين والسيف بيدهم دائماً للدفاع عن أنفسهم لم يكن لهم هم في إصلاح

أي شعار أهلها ودثارها أهلها، استعار لفظي الشعار والدثار للخوف والسيف ووجه المشابهة الأولى أنَّ الخوف وإن كان من العوارض القلبية إلا أنه كثيراً ما يستتبع اضطراب البدن وانفعاله بالردة فيكون شاملاً له ملتصقاً به شمول ما يتخذه الإنسان شعاراً والتصاقه بيده ووجه المشابهة الثانية أنَّ الدثار والسيف يشتركان في مباشرة المدثر والمضروب من ظاهرهما، ومن هاهنا ظهر وجه تخصيص الخوف بالشعار والسيف بالدثار.

(مَرَّقَمَ كُلَّ مَرَّقٍ) التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمَرَّقُ على صيغة اسم المفعول مصدر ميمي بمعنى التمرق، وهو التخريق والتقطيع، والمراد بتمرقيهم تفرقهم وإزالة ملكهم وقطع دابرهم وتشتيت آرائهم وأهوائهم بالقتال والجدال^(١) والتباغض والتباعد والمناقشة والمنازعة.

(وقد أعمت عيون أهلها) المراد بالعين إما البصر أو البصيرة، فهم على الأول لا يصرون فساد نظام العالم، وعلى الثاني لا يدركون ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة لغلبة ظلمة الضلالة على ضمايرهم واستيلاء غشاوة الجهالة على بصائرهم.

(وأظلمت عليها أيامها) لغروب الملة والدين في آفاقها وظهور ظلمة الجور والكفر في أطرافها. (قد قطعوا أرحامهم) الرحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه آبائه وأمهاته وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا، ويندرج فيه الأعمام والعَمَّات والإخوة والأخوات وما يتصل بهؤلاء من أولادهم وأولاد أولادهم

= المعاش فيزيد فيهم البؤس والفقر ويزال ذلك برواح الدين والخوف من الله تعالى والأمن والسلامة، وكان العرب قبل الإسلام محرومين بانسين.(ش).

١ - ممَّا يبتلى به الأمم فيسلب منهم النعم التباغض والتناقض؛ لأنَّ الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى التعاون والتحابب وحسن المعاشرة ولم يكونوا كذلك في الجاهلية بل كان الظلم والجور والفساد فاشٍ في جميع الناس والخوف سارٍ في عامتهم يخاف بعضهم من بعض ومَرَّقُوا كُلَّ مَرَّقٍ حتى جمعهم الإسلام على كلمة واحدة وأزال منهم التباغض والجدال.

فإن قيل: بقي بعد الإسلام أيضاً ظلم الولاة على الرعايا خصوصاً في زمان بني أمية. قلنا: لا يقاس أحدهما بالآخر فإنَّ الناس في الجاهلية كانوا جميعهم فسقة ظالمين يخاف بعضهم من بعض، وأمَّا بعد الإسلام لم يكن الناس مَرَّقِينَ بل كان الظلم خاصاً بالولاة وكان الولاة من بقية المشركين الذين لم يستأصلوا بعد فكان الظلم من آثار الكفر غير المحمودة لا من آثار الإسلام ومع ذلك كان الناس معترفين بأنَّ ليس للولاة المداخلة في قوانين الشرع وإنفاذ ما يريدونه في حقوق الناس وأمَّا عهد الجاهلية فإنَّ الولاة كانوا في عهدهم محقِّين في كلِّ ما يفعلون ولم يكن يعد عملهم ظلماً، وكان يجب على الرعية إطاعة الولاة وعصيانهم يبيح قتلهم وسلبهم بخلاف زمان الإسلام حيث قالوا: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إلى غير ذلك.(ش).

وفي صلتها برفع الأذى عنهم باليد واللسان وإزالة حاجتهم بالتفضل والإحسان منافع كثيرة وفوائد جلية في الدنيا والآخرة، وقد رغب سبحانه فيها وأكد شأنها حيث قرنها باسمه جلّ شأنه ونسب حفظها إليه في قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ وفي قطعها مفساد عظيمة منها تفرّق الأحوال وغلبة الرجال ونقصان الأموال وقصر الأعمار وغضب الجبار والعقوبة الشديدة في دار القرار.

(وسفكوا دماءهم) لأغراض نفسانية وآمال شيطانية لخلو ذلك الزمان عن قوانين شرعية وأحكام ربّانية وسلطان مؤيد بتأييدات رحمانية، فإنّ الخلائق إذ تركوا وطباعهم ولم يكن بينهم حاكم عادل زاجر يرى كلّ واحد منهم حظّ نفسه وأن يكون الأمر له لا عليه ويأخذ عن الغير ما في يده وإن بلغ إلى سفك الدماء وعاد نظام العالم إلى حدّ الفناء.

(ودفنوا في التراب الموءودة بينهم من أولادهم) الظرف أعني «بينهم» متعلّق بالدفن والوّد الثقل، ومنه الموءودة أي البنت المدفونة حيّة، يقال: وأد بنته يئدها من باب ضرب، وأدأ فهي موؤودة أي دفنها في التراب وهي حيّة وكانوا يفعلون ذلك مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم، وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾، وفي الصحاح: كانت كندة تند البنات.

(يحتاز دونهم طيب العيش، ورفاهية خفوض الدنيا) الاجتياز بالجيم والزاي المعجمة المرور. والدون التجاوز، والرفاهة والرفاهية الخصب والسعة في المعاش والتنعم من الرّفه بالكسر وهو ورود الإبل، وذلك أن ترد الماء متى شاءت والخفض الدعة والراحة واللين، يقال: فلان في خفض من العيش إذا كان في سعة وراحة يعني بمزّ طيب العيش والرفاهية التي هي خفوض الدنيا أو في خفوضها متجاوزاً عنهم من غير تلبّث عندهم وهذا كناية عن زواله عنهم بالكليّة وذلك بسبب انقلاب أحوال الدنيا من الخير إلى الشرّ، أو بسبب دفن البنات حيّة. قيل في بعض النسخ: «يحتاز» بالحاء المهملة والزاي المعجمة من الحياة، أي يجمع ويمسك وراءهم طيب العيش والرفاهية.

وقيل في بعضها: «يختار» بالحاء المعجمة والراء المهملة، يعني المراد عندهم بدفن البنات طيب العيش والرفاهية. وفيه لوم لهم على قبح أفعالهم ووخامة عاقبتهم مع ما فيه من نقص العيش حاضراً لما جُبل الإنسان عليه من حبّ الأولاد واقتراف الشدائد والمصائب بموتهم فكيف يدفنهم أحياء؟

(لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون الله منه عقاباً) لأنّ رجاء الثواب وخوف العقاب تابعان للعلم

بالمعارف اليقينية والإيمان بالله وبرسوله ومستتبعان للعمل بالصالحات والاجتناب من المنهيات^(١) وتهذيب النفس عن الرذائل وتزيينها بالفضائل وهم قد كانوا أبراء من جميع ذلك.

(حيثهم أعمى نجس، وميتهم في النار مبلس) المراد بالأعمى أعمى القلب فاقد البصيرة عن إدراك الحق والنجس - بفتح النون وكسر الجيم أو فتحها - من النجاسة، وضبطه بعض الأصحاب بالباء الموحدة المفتوحة والهاء المعجمة المكسورة والهاء المهملة المكسورة من النجس بالتسكين ضد السعد. يعني حيثهم أعمى شقي. ومبلس اسم فاعل من الإبلاس وهو اليأس ومنه إيليس ليأسه من رحمة الله وهو أيضاً الانكسار والحزن.

ووجه ذلك ظاهر؛ لأنهم إذا كانوا كافرين مارقين عن الدين عاملين لأنواع الفسوق والشور كان حيثهم أعمى البصيرة فاقد السريرة نجس العين كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وميتهم مبلساً من الرحمة آيساً من المغفرة خالداً في الجحيم معذباً بالعذاب الأليم.

(فجاءهم) رسول الله ﷺ في ذلك الزمان الذي انكسر فيه دعائم الدين وانهدم بناء اليقين لهدايتهم إلى ما فيه صلاح حالهم في معاشهم ومعادهم وجذبهم عن اتباع الشهوات الباطلة واقتناء اللذات الزائلة.

(بنسخة ما في الصحف الأولى) صحف إبراهيم وموسى وصحف داود وعيسى وغيرها من الصحف المنزلة على الأنبياء ﷺ وهي كثيرة، وقد روي أنه «أنزل الله تعالى على شيث خمسين صحيفة». وقيل: يحتمل أن يكون المراد من الصحف الأولى الصحف الإلهية المكتوبة بالقلم الإلهي في الألواح القضائية فإن القرآن نسخة منها قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾.

(وتصديق الذي بين يديه) قال شارح نهج البلاغة: هو التوراة والإنجيل، قال الله عز سلطانه: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ وكل أمر تقدّم أمراً منتظراً قريباً منه يقال: إنه جاء بين يديه.

(وتفصيل الحلال من ريب الحرام) أي من شبهته فإن القرآن يميّز الحلال من الحرام تمييزاً تاماً بحيث لا يتطرق إلى الحلال ريب الحرام ولا يشبهه الحلال به أصلاً.

١ - إذا لم يرج الإنسان الثواب من الله ولم يخف العقاب كان همه الدنيا اتباع لذاتها وتحصيل شهواتها، إذ لو لم تكن الدنيا له حاصلة كان شقيّاً محروماً في نظره وكان الظلم مباحاً له في رأيه؛ إذ لو عارضه معارض في مطلوب له حلّ قتلته ولم يستعقب له ذلك عقاباً في الآخرة ولا في الدنيا إن كان له سلطان ومقدرة بل كان قتل المعارض سبب راحته. وبالجملة عدم الخوف من الله تعالى يسلب الأمن من الناس وينقص عليهم العيش كما قال ﷺ. (ش)

(ذلك القرآن) أي ذلك المذكور الموصوف بالصفات المذكورة هو القرآن الجامع لجميع الخيرات والشامل لأحوال جميع الكائنات، وفي ذلك إشارة إلى جلالة شأنه وعلو مكانه بحيث لا يصل إليه طائر النظر ولا يدرك ذاته عقول البشر.

(فاستنطقوه ولن ينطق لكم) أمرهم باستنطاقه واستماع أخباره أمر تعجيز ثم يبين أنه لا ينطق لهم أبداً لا لقصوره لأنه ناطق فصيح ومتكلم بليغ ينادي الناس أجمعين من جانب رب العالمين ويدعوهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والدين بل لطريان صمم في أسمع آذانهم العقلية وجريان صلم^(١) على قواهم الأصلية فصاروا بحيث لا يفهمون لسانه ولا يدركون بيانه.

(أخبركم عنه) لما أمر باستنطاقه وقال: «إنه لا ينطق» أشار على السبيل الاستئناف إلى أنه ﷺ يخبر نيابة عنه لو استنطقوه؛ لأنه لسان القرآن وعليه بيانه فوجب الاستماع بأخباره وكسر بذلك أوهامهم في استنكار ذلك الأمر وهذا الكلام على هذا الوجه متعلق بما قبله ويحتمل أن يكون متعلقاً بما بعده يعني أخبركم عن القرآن وأحواله، ثم يبين تلك الأحوال على سبيل الإجمال بقوله:

(إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة) يعني فيه علم الأولين والحديث عن القرون الماضية وعمّا وقع بينهم في سوابق الأزمان وما جرى عليهم ولهم من النكال والإحسان. وعلم ما يأتي من الحوادث اليومية والفتن الداهية وأحوال القرون الآتية.

(وحكم ما بينكم) من القضايا الإلهية والفضائل العلمية والعملية والقوانين الشرعية والسياسات المدنية التي بها يتم نظام العالم والرشاد واستعانة بني آدم في أمر المعاش والمعاد. (وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون) من أمر الدنيا والآخرة، ومن الثواب والعقاب، وكيفية الحشر والنشر، والحلال والحرام، والعقائد وغير ذلك.

(فلو سألتوني عنه لعلمتكم) أشار به إلى كمال علمه بحقائق القرآن ومعارفه وظواهره وبواطنه كيف لا وقد ربّاه النبي ﷺ صغيراً، ووضعه في حجره وليداً، وعلمه جميع ما أنزل إليه تعليماً؟ كما أشار إليه ﷺ في بعض خطبه: «وقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقرابة القريبة والمنزلة الخصیصة وضعني في حجره وأنا وليد، ويضعني إلى صدره، ويكفني في فراشه، ويمسني جسده، ويشمتني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني»^(٢).

١ - الصلم: قطع الأذن والأنف من أصلهما، وصلم الشيء قطعه من أصله.

٢ - النهج: الخطبة المعروفة بالقاصعة، تحت رقم ١٩٠.

قيل: وفي معناه ما رواه الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، قال: سمعت زيدا يقول: كان رسول الله ﷺ يضع اللحم والتمر حتى تلين ويجعلها في فم علي ﷺ وهو صغير في حجره^(١)، ونقل عن مجاهد ما هو قريب منه، وقال بعض العامة: لقد كان فيه من الفضل والعلم ما لم يكن لجميع الصحابة، وبالجملة. هو ﷺ بسبب تربية النبي ﷺ وشفاعة نفسه القدسية كان أعلم الأولين والآخرين، وكان عالماً بمنازل سكاّن السماوات ومراتبهم من الحضرة الربوبية ومقامات الأنبياء وخلفائهم من حظائر القدس وبأحوال الأفلاك ومداراتها وأحوال الأرضين وما فيها وبالأمر الغيبية^(٢) والوقائع الماضية والمستقبلية وبمنازل القرآن ومقاماتها وهو لسان الحق في تيه الطباع البشرية والداعي إليه في بيداء العوالم السفلية ولذلك قال في بعض كلامه: «سلوني قبل أن تفقدوني»^(٣)، وقد نقل عن ابن عبد البر - وهو من أعظم علماء العامة - أنه قال: أجمع الناس على أنه لم يقل أحد من الصحابة وأهل العلم «سلوني» غيره ﷺ وهذا دليل على أنه معدن العلم.

* الأصل:

٨- محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «قد ولدني رسول الله ﷺ وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان و [خبر] ما

١- أوردته ابن أبي الحديد في شرح النهج ذيل كلامه ﷺ هذا في الخطبة القاصعة.
٢- لم يكن علمه أنبأ حاصلًا من تتبّع الجزئيات بتنبية المعلم وإرشاد الأستاذ، فإن ذلك يطول زمانًا بل كان لَمبًا حاصلًا بالاطلاع على المبادئ والعلل بمنزلة من يعثر على كنز لا كمن يجمع المال قيراطًا قيراطًا، ومثاله الواضح علم النحو فإنه يبين لأبي الأسود الدولي تقسيم الكلام إلى الاسم والفعل والحرف كما قسمه أرسطو طاليس قبله ونبّه على اختلاف أواخر الاسم بالنصب والرفع مثلاً فتنبه أبو الأسود بأن كلام العرب يتغير أحكامه بتخالف أقسامه الثلاثة فالاسم معرب والحرف مبني والفعل بعضه معرب وبعضه مبني، فتنبّه وأكمل ذلك كما أمره أمير المؤمنين ﷺ فهو ﷺ وضع هذا العلم وفتح أبوابه على أبي الأسود بمنزلة مهندس يعرض طرح العمارة على البنايين يدلّ طرحه على تفوق علمه على علمهم جميعاً وإن لم يفصل وكذلك أدلّته على التوحيد وصفات الله وقوانين العدل وقواعد السياسة وما ورد عنه في الجبر والتفويض وفي العقول والنفوس وملائكة السماوات، وأمّا الأمور الغيبية فأظهر من أن يذكر ولا تستبعد أن تدلّ كلمة واحدة على كثرة علم صاحبه كما يدلّ قوله تعالى: ﴿كلّ يجري لأجل مسمى﴾ على جميع علم النجوم، فإن من لم يكن كاملاً في هذا العلم من البشر لا يعلم أنها تجري لأجل مسمى، ويحتمل عنده أن تختلف حركاتها ولا تصل لأجل مسمى إلى موضع بعينه، وكذلك قوله تعالى: ﴿من كلّ شيء خلقنا زوجين اثنين﴾ في الطبيعي (ش).

٣- النهج قسم الخطب، تحت رقم ١٨٧.

هو كائن، أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله يقول: ﴿فيه تبيان كل شيء﴾^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قد ولدني رسول الله ﷺ ولادة صورية ومعنوية، أما الصورية فظاهرة، وأما المعنوية فلأن المعلم الرباني أب روحاني للمتعلم، وقد كانت له ﷺ كلتا الولادتين؛ لأن جسمه المطهر وروحه المقدس وعقله المنور مشتقة من جسم النبي وروحه وعقله ﷺ فعلمه عين علمه وكهاله عين كهاله، والولد الطيب سر أبيه ولذلك قال:

(وأنا أعلم كتاب الله) يعني أعلمه كما أنزل بتأييد رباني وإلهام لديّ وتعليم أبوي وإعلام نبوي، وينبغي أن يعلم أن علم الأئمة الطاهرين ليس كعلمنا ولا تعلمهم مثل تعلمنا بحيث يحتاجون إلى زمان طويل وفكر كثير بل كان يكفيهم لكمال ذاتهم ونقاوة صفاتهم وصفاء أذهانهم وقوة أفهامهم أدنى توجه وأقصر زمان لكمال الاتصال بينهم وبين المفيض بل كانوا عالمين أبداً غير جاهلين أصلاً في بدء الفطرة وأصل الخلقة، جعلهم الله تعالى أساس الدين وعماد اليقين وأثبت لهم حق الولاية وخص بهم لواء الخلافة لينيء إليهم القاصرون ويلحق بهم الناقصون، زادهم الله شرفاً وتعظيماً وجدد لهم توقيراً وتكريماً، ثم أراد أن يشير إلى أنه عالم بالحلال والحرام وعارف بجميع الأحكام وبصير بجميع الأمور والأسباب لأن كلّها في الكتاب يعرفها من نظر إليه وهو في العلم وحيد ﴿أو من ألقى السمع وهو شهيد﴾ فقال:

(وفيه بدء الخلق) أي أوله وكيفية إيجادة ونضده وتركيبه وتفصيله وترتيبه وإنشأؤه بلا شبهة سبقه ولا نظير شبهه ولا روية لحقه واخترعه بلا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا هامة نفس اضطرب فيها، وكيفية خلق الملائكة والروحانيين وخلق آدم من طين ثم من ماء مهين وكيفية انقلاباته في يد التقدير من حال إلى حال وتبدل أحوالاته من وصف إلى وصف وفيه علم بصفات الله وكمالاته وأسماؤه.

وبالجملة: فيه كيفية خلق كل واحد واحد من الموجودات وكل فرد فرد من المخلوقات وما فيه من البديع العجيبة والصنایع الغريبة التي يعجز عن إدراكها الأفهام وعن تحرير منافعها وآثارها لسان الأقلام وعن الإحاطة بكنهه حقائقها ودقائقها عقول الأعلام قل: ﴿لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مدداً﴾^(٢).

(وما هو كائن إلى يوم القيامة) من الوقائع اليومية والحوادث الجزئية والآثار العلوية والسفلية وكلّ ما

يجري في هذا العالم من الحروب والقتال والسبي والنهب وغيرها مما لا يحيط بتفاصيله البيان ولا يقدر على تعداده اللسان.

(وفيه خبر السماء) وسكّانها وحركات الأفلاك ودورانها وأحوال الملائكة ومقاماتها وحركات الكواكب ومداراتها ومنافع تلك الحركات وتأثيراتها إلى غير ذلك من الأمور الكائنة في العلويات والمنافع المتعلقة بالفلكيّات.

(وخبر الأرض) جوهرها وانتهاؤها وخبر ما في جوفها وأرجائها وما في سطحها وأجوائها وما في تحتها وأهوائها وخبر ما فيها من المعدنيّات وما في جوف فلك القمر من البسائط والمركّبات وخبر منافعها ومضارّها التي يتحرّر في إدراك نبذ منها عقول البشر ويتحسّر دون البلوغ إلى أدنى مراتبها طائر النظر. (وخبر الجنة) ومقاماتها وتفاوت مراتبها ودرجاتها وخبر نعيمها ولذاتها وخبر المثاب فيها بالانقياد والطاعة والمأجور فيها للعبادة والزهادة.

(وخبر النار) ودرجاتها وتفاوت مراتب العقوبة ومصيباتها، وخبر المعاقب فيها للمعصية، والمقيّد بالسلاسل للمخالفة، ويندرج فيها ما يأتي على الإنسان بعد الموت من أحوال البرزخ وتفاوت مراتبهم في النور والظلمة وتباعد أحوالهم في الراحة والشدة.

وبالجملة: العلوم إمّا متعلّقة بأحوال المبدأ وكيفية الإيجاد أو بأمور الآخرة وأحوال المعاد أو بالأمور الكائنة فيما بينها والأحوال المتعلقة بتلك الأمور. وقد أشار عليه السلام إلى أنّ في القرآن جميع هذه الأقسام^(١). وقد

١ - فإن قيل: ما فائدة اشتغال القرآن على ما لا يفهمه الناس وإن فهمه النبي ﷺ والأئمة من بعده، فما الفائدة فيه إذا لم يبيّنوه لنا وخصوصاً ما ذكره الشارح من خبر المعدنيّات وخواص المركّبات ومنافعها ومضارّها والناس محتاجون إليها يسعون لها سعيهم كما ترى في الطب والصنائع واستخرجوا معادن لم يكن للسابقين علم بها واكتشفوا منافع في الأدوية والعقاقير بمشقة شديدة وطول زمان ولو كان أمثال تلك مذكورة في القرآن كان حقاً على من يفهمها أن يبديها للناس ويخلصهم من هذا العناء الطويل؟

قلنا: هذا كلام خارج عن مجرى الاعتبار الصحيح دعا إليه غلوّ بعض الناس في تعبيراتهم ومن عرف السنة الإلهية في خلقه علم أنّه قسّم الوظائف والتكاليف بعلمه وحكمته، وعالم الخلق عالم الفرق والتفصيل وكلّ شيء فيه خلق لشيء خاصّ بخلاف عالم الأمر ولو كان في الجنة شجر فيه جميع الثمار جمعاً فليس في الدنيا مثله وقد بعث الله الأنبياء لدعوة الناس إلى التوحيد والمعرفة والتوجّه إلى المعاد والإيمان بوجود عالم آخر وراء هذا العالم وإلى تهذيب النفوس وتنميط مكارم الأخلاق ودفع الظلم وتعظيم شأن أفراد الإنسان وحقوقهم وأمّا الطب والصنائع فقد خلق لها قوماً آخرين ووكّلهم بها وما يشتمل عليه القرآن منها فإنّها مقصودة بالعرض وعلى سبيل الإعجاز.(ش)

أكد ذلك بقوله:

(وخبر ما كان و [خبر] ما هو كائن) على سبيل الإجمال بعد التفصيل والاختصار بعد الانتشار، وقد عدّ جمع من المحققين منهم صاحب الكشف مثل ذلك من المحسنات فلا يرد أن ذلك تكرار بلا فائدة. (أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي) تأكيد لما مرّ من قوله: «وأنا أعلم الكتاب» مع الإشارة هنا إلى الزيادة في الإفادة بسبب تشبيه الإدراك العقلي بالإدراك الحسي قصداً لزيادة الايضاح والتقريب؛ لأن إدراك المحسوس أقوى من إدراك المعقول عند أكثر الناس وإن كان الأمر بالعكس عند الخواص وتنبيهاً على أن علمه بما في الكتاب علم شهودي كشيء بسيط واحد بالذات متعلق بالجميع كما أن رؤية الكفّ رؤية واحدة متعلقة بجميع أجزائه، والتعدد إنما هو بحسب الاعتبار وقد نشأ هذا العلم من إنارة عقلية وبصيرة ذهنية وقوة روحانية وهو أقوى من إدراك البصر عند أولي الأبواب لأنهم يعرفون أن التفاوت بينهما بقدر التفاوت بين شعاع البصر ونور البصيرة.

(إن الله يقول: ﴿فيه تبيان كل شيء﴾) دليل على ما أشار إليه من أن في القرآن خبر كل شيء مما كان وما يكون وما هو كائن وبرهان له لكسر أوهام العوام التي تتبادر إلى إنكار ذلك وعده من المبالغة في الوصف^(١) وإذا كان حال القرآن الكريم وشأنه ﷻ ذلك فلا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام وغيرها برأيه وقياسه، بل يجب عليه الرجوع إليهما والتمسك بذيل إرشادهما.

* الأصل:

٩- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن جابر، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه»^(٢).

* الشرح:

١- قال النيسابوري -وهو من أركان العلم صاحب التفسير المعروف وشرح النظام في الصرف وهو كتاب مشهور وشرح التذكرة في الهيئة وشرح تحرير المجسطي قال في الكتاب الأخير بعد ذكر شكل القطاع الذي نقله صاحب المجسطي- وكان يستفيد منه المنجمون والمهندسون أكثر أعمالهم: أن الأنواع الحاصلة أي أنواع الفوائد المنتجة بهذا الشكل ترتقي إلى أربع مائة ألف وسبعة وتسعين ألفاً وأربعة وستين وستمائة وتمثل بقوله تعالى: ﴿لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي﴾ انتهى.

وإذا كان شكل استخراجها مانالاً في الأكر بفكره الأرضي منتجاً لهذه الفوائد فكيف لا يكون ما أنزل الله تعالى من السماء مشتقاً على العلوم بوجه بسيط ومثله الشكل المغني الذي استخرجه بفكره الملك العالم أبو نصر بن عراق وقالوا: إنه يغني عن شكل القطاع ويفيد فوائده بوجه أسهل منه. (ش)

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم) من أحوال المبدأ وبدء الإيجاد وكيفية أحوال القرون الماضية وما وقع بينهم وجرى عليهم.

(وخبر ما بعدكم) من أحوال المعاد وكيفية الحشر وما يتبعه وأحوال البرزخ وما يجري فيه وأحوال القرون الآتية وما يقع بينهم ويجري عليهم.

(وفصل ما بينكم) من القضايا الشرعية والأحكام الإلهية.

(ونحن نعلمه) أي ونحن نعلم جميع ذلك بإلهام إلهي وتعليم نبوي، وفيه تأكيد بليغ مفيد للتقرير والحصر للتنبيه على أنه يجب على غيرهم الرجوع إليهم والتعلم بين يديهم لأنهم أسنة الحق وأزمنة الصدق كما يدل عليه أيضاً حديث: «إني تارك فيكم الثقلين» ولا يجوز استعمال الرأي في القرآن لأنه بحر لا يدرك قعره البصر، ولا يتغلغل إليه الفكر ولا استعلام ما فيه القياس، ولا الرجوع فيه إلى سائر الناس الذين يحملون القرآن على آرائهم ويعطفون الحق على أهوائهم، صورتهم صورة إنسان وقلوبهم قلوب حيوان.

※ الأصل:

١٠- «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أو تقولون فيه؟ قال: «بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله»^(١).

※ الشرح:

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغراء) قيل: الحق فيه المد، كما ذهب إليه ابن طاووس وتلميذه الحسن بن داود لا القصر كما ذهب إليه العلامة في الإيضاح وهو محيد مصغراً ابن المثنى العجلي الكوفي الثقة صاحب أصل.

(عن سماعة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: قلت له: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أو تقولون فيه؟) بآرائكم أو بإلهام مجدد رباني من غير أن يسبق ذكره فيها وإنما نشأ هذا السؤال من الجهل بما في الكتاب والسنة باعتبار اشتغالها على كل شيء أمر غامض لا يقدر كل أحد أن يعلمه تفصيلاً.

(قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله) فكل ما نقول فيها، والمراد أن كل شيء: في كل واحد منها لأن كله في مجموعها بالتوزيع بأن يكون بعضه في الكتاب وبعضه في السنة لينافي ما مر من أن القرآن

تبيان كل شيء، والذي يرفع استبعاد اشتغاله على كل شيء وإحاطة علمهم ﷺ بذلك مع أن ذلك الاستبعاد غير معقول^(١) بعد إخبار الصادقين هو: أن الأشياء الموجودة والمعدومة إما كليّات أو جزئيات أو أسباب أو مسببات وشيء ما لا يخلو عن هذه الوجوه ولا يبعد أن يكون القرآن مع صغر حجمه مشتملاً على جميع الكليّات المطابقة لجزئياتها وعلى جميع الأسباب المستلزمة لمسبباتها، ولا يبعد أيضاً أن يئن الله تعالى على بعض أفراد البشر بقوة روحانية وبصيرة عقلية بحيث يعلم جميع الكائنات والجزئيات وجميع الأسباب والمسببات وينظر إليه بعين البصيرة الصحيحة كما تنظر إلى زيد وترى جميعه برؤية واحدة وتكون عوالم المعقولات مع تكثرها بالنسبة إليه عالماً واحداً نسبته إلى بصيرته كنسبة زيد إلى بصره فلا ريب في جواز ذلك ووقوعه لاقتضاء الحكمة الإلهية إيّاه نظراً إلى نظام العالم وقيام أحوال بني آدم ولكن من أضله الله فلا هادي له، نسأل الله الهداية والدراية ونعوذ بالله من الغباوة والغواية إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

١ - نقل العلامة ﷺ في النهاية وسائر علماء الأصول عن «البشر المريسي» وهو من الغالين في التخطئة أن الله تعالى في كل واقعة حكماً وعليه دليل قطعي في الكتاب والسنة ظاهر يعثر عليه المجتهد قطعاً، فإن أخطأ في الفتوى فهو مقصر يستحق الإثم بقصوره في الاجتهاد. واختار العلامة ﷺ أن عليه دليلاً ظاهراً لا قطعاً، والمجتهد معذور إن أخطأ لعدم كون الدليل قطعياً، ونقل عن بعض المخطئة كالشافعي وأبي حنيفة أن في كل واقعة حكماً وعليه دليل ظني غالباً ربّما يكون خفياً غامضاً، وعن بعضهم أنه قد لا يكون عليه دليل مع وجود الحكم فهؤلاء هم المخطئة، وقالت المصوّبة: ليس له تعالى لمسائل الاجتهاد حكم معيّن قبل الاجتهاد، وإنما حكمه فيما صرح به في الكتاب ظاهراً قطعياً والخطأ إنما يتفق فيها، وأمّا التصويب المطلق حتى فيما ورد صريحاً في الكتاب والسنة فلا يعقل ولا يوجد بها قائل في المسلمين؛ لأنّ من خالف نصّ الكتاب فهو مخطئ لا محالة، وبالجمله هذا الحديث يدل على قول المخطئة وأنّ له تعالى في كل واقعة حكماً، ويدل على قول من يقول منهم بأنّ عليه دليلاً في الكتاب والسنة. (ش)

باب اختلاف الحديث

* الأصل :

١ - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيَّاش، عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأُمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل عليّ فقال: «قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً، وقد كُذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيها الناس قد كثرت عليّ الكذابة فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ثم كُذِبَ عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه، وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال عز وجل ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ ^(١) ثم بقوا بعده فتقرَّبوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولَّوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا وإِنَّمَا الناس مع الملوك والدنيا إلَّا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله ﷺ شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ ولو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ﷺ مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله ﷺ لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فإن أمر النبي ﷺ مثل القرآن ناسخ ومنسوخ [وخاص وعام] ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله ﷺ الكلام له وجهان: كلام عام وكلام خاص مثل القرآن، وقال الله عز وجل في كتابه: ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(١) فيشبهه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله ﷺ وليس كل أصحاب رسول الله ﷺ كان يسأله عن الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه حتى أن كانوا ليحبّون أن يجي الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله ﷺ حتى يسمعوا وقد كنت أدخل على رسول الله ﷺ كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله ﷺ أكثر ذلك في بيتي وكنت إذا دخلت عليه بعض منازل أخلاقي وأقام عتي نساء فلا يبقى عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عتي فاطمة ولا أحد من بني وكنت إذا سألتها أجابني وإذا سكّته عنه وقُتيت مسألتي ابتدأني فما نزلت على رسول الله ﷺ آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها عليّ فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ودعا الله لي بما دعا وما ترك شيئاً علمه الله من حلال وحرام ولا أمر ولا نهى كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيّه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً، فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأُمّي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه أفتخوّف عليّ النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتخوّف عليك النسيان والجهل^(٢).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني) قال العلامة في

المخالصة: قال النجاشي: إنّه شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ذكر ذلك أبو العباس وغيره، وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جداً روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وله كتاب ويكنى أبا إسحاق والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك للطعن فيه واعترض عليه الشهيد عليه السلام أولاً: بأن المرح والتعديل معارضان فيه والترجيح مع الجرح كما هو المقرّر عندهم، وثانياً: بأن النجاشي نقل توثيقه عن أبي العباس وغيره كما يظهر من كلامه. والمراد بأبي العباس إما أحمد بن عقدة وهو زيدي المذهب لا يعتمد على توثيقه، أو ابن نوح، ومع الاشتباه لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

(عن أبان بن أبي عيّاش) بالعين المهملة والشين المعجمة، واسم أبي عيّاش فيروز بالفاء المفتوحة والياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين وبعدها راء وبعدا لواو زاي وأنه تابعي ضعيف روى عن أنس ابن مالك وعن عليّ بن الحسين عليهما السلام لا يلتفت إليه وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه هكذا نقله العلامة عن ابن الغضائري، وكذا قال: قال شيخنا الطوسي عليه السلام في كتاب الرجال: إنّه ضعيف.

(عن سليم بن قيس الهلالي) سليم بضم السين والهلal حيّ من هوازن قال العلامة: قال السيّد عليّ بن أحمد العقيلي: كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام طلبه الحجاج ليقتله فهرب وأوى إلى أبان بن أبي عيّاش وهو في ناحية فارس فلما حضرته الوفاة قال لأبان: إنّ لك عليّ حقاً وقد حضرني الموت يابن أخي إنّه كان من الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كيت وكيت وأعطاه كتاباً^(١) فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان وذكر أبان في حديثه قال: كان شيخاً سعيّداً له نور يعلوه، وقال ابن الغضائري: سليم بن قيس الهلالي العامري روى عن أبي عبد الله والحسن والحسين وعليّ بن الحسين عليهم السلام.

ثم قال العلامة: والوجه عندي الحكم بتعديله. وقال بعض المحدثين من أصحابنا: هو صاحب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصّه روى عن السبطين والسجّاد والباقر والصادق عليهم السلام وهو من الأواباء والمتسكين

١ - وقد ذكرنا في غير موضع أنّ التكلّم في سليم بن قيس وأبان بن أبي عيّاش ينبغي أن يخصّ بهذا الكتاب الموجود بأيدينا المعروف بكتاب سليم والحقّ أنّ هذا كتاب موضوع لغرض صحيح نظير كتاب الحسينية وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية للباغلي وأمثاله وأنّ واضعه جمع أموراً مشهورة وغير مشهورة ولما لم يكن معصوماً أورد فيه أشياء غير صحيحة. والظاهر أنّه وضع في أواخر دولة بني أميّة حين لم يجاوز عدد خلفاء الجور الاثني عشر إذ ورد فيه أنّ الغاصبين منهم اثنا عشر وبعدهم يرجع الحقّ إلى أهله مع أنّهم زادوا ولم يرجع. وبالجملّة: إنّ تأييد ما فيه بدليل من خارج فهو، وإلا فلا اعتبار بما يتفرّد به، والغالب فيه التأييد وعدم التفرد. (ش)

والحق فيه وفاقاً للعلامة وغيره من وجوه الأصحاب تعديله وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً بحسب السند لكنه صحيح بحسب المضمون لأنه مقبول عند العلماء ومشهور بين الخاصة والعامة ومعلوم بحسب التجربة. (قال: قلت لأئير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث) بالنصب عطف على شيئاً أو بالجر عطف على التفسير.

(عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس) صفة له «شيئاً» أو حال عنه بتأويل مغايراً. (ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس) غير ما سمعت من سلمان وأضرابه أو العطف للتفسير.

(أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل)^(١)، هذه الجملة الاسمية إما صفة لأشياء أو حال عنها.

(أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟) كأن سلياً سأل عن التفاسير والأحاديث المبتدعة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وما يبنى عليها من الأفعال المبتدعة في الدين، أو خلجت في قلبه شبهة في اختلاف الناس في تفسير الكتاب والأحاديث المستلزمين لاختلاف المذاهب والأهواء وحدث البدع والآراء فتوهم أن كلها حق لاستبعاده الكذب عليه صلى الله عليه وآله.

١ - حديث سليم هذا مما لا يضر فيه ضعف الاسناد لتأييده بالعقل والتجربة، وقال العلامة عليه السلام في النهاية: إن الداعي إلى الكذب، أما من جهة السلف وهم منزهون عن تعمد الكذب إنما يقع على وجوه: الأول: أن يكون الراوي يروي الخبر بالمعنى فيبدل لفظاً بآخر يتوهم أنه بمنزلة وهو لا يطابقه. الثاني: ربما نسي لفظاً لأنهم لم يكن من عادتهم الكتابة لما يسمعون فيبدله بغيره وربما نسي زيادة يصح بها الخبر.

الثالث: ربما روى عن الواسطة ونسي ذلك فأسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله توهماً أنه سمعه منه لكثرة صحبته له، ولذا كان عليه السلام يستأنف الحديث إذا دخل عليه شخص ليكمل له الرواية كما أنه قال عليه السلام: «الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار والفرس» إنما قال عليه السلام ذلك حكاية عن غيره.

الرابع: ربما خرج الحديث عن سبب وهو مقصور عليه، ويصح معناه به فيجب روايته مع السبب وإن حذف سببه أوهم الخطأ كما روى أنه قال: «التاجر فاجر»، فقالت عائشة: إنما قال في تاجر دلس.

الخامس: روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وكعب كان يروي أخبار اليهود فيشتبه على السامعين فيروي بعضهم ما سمعه من كعب عن أبي هريرة. وأما من جهة الخلف فوجوه:

الأول: وضع الملاحدة أباطيل نسبوها إلى النبي لتنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وآله.

الثاني: ربما يكون الراوي يجوز الكذب المؤدي إلى إصلاح الأمة.

الثالث: الرغبة كما وضع في ابتداء دولة بني العباس أخبار في النص على إمامة العباس وولده. انتهى. (ش)

(قال: فأقبل عليّ فقال: قد سألت فافهم الجواب: إنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلاً) أي أمراً مطابقاً للواقع وغير مطابق له بفتح الباء فيها.

(وصدقاً وكذباً) أي خبراً مطابقاً للواقع وغير مطابق له بكسر الباء فيها، وفي شرح نهج البلاغة ذكر الصدق والكذب بعد الحقّ والباطل من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ؛ لأنّ الصدق والكذب من خواصّ الخبر، والحقّ والباطل يصدقان على الأفعال أيضاً، وقيل: الحقّ والباطل هنا من خواصّ الرأي والاعتقاد، والصدق والكذب من خواصّ النقل والرواية.

(وناسخاً ومنسوخاً) النسخ في اللغة الإزالة والإعدام وفي العرف رفع حكم شرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر والمتأخّر ناسخ والمتقدّم منسوخ ومعنى الرفع أنّه لولا المتأخّر لثبت المتقدّم وسماه بعضهم تخصيصاً لتخصيص الحكم المتقدّم ببعض الأزمان، وقيل: المتأخّر بيان لا رافع ومعناه أنّ الحكم المتقدّم انتهى بذاته في وقت المتأخّر وحصل بعده لأجل المتأخّر حكم آخر فلا تأثير للمتأخّر في زوال المتقدّم بل هو قرينة لانتهاء حكم المتقدّم واتفق المسلمون على جواز ذلك ووقوعه سواء كان الثاني بياناً أو رافعاً، ووافقهم العثمانية العيسوية من اليهود^(١)، وذهب جمهورهم إلى أنّه ممتنع وتمسكوا بدليل عقلي ونقلي. وقد أوضحنّا فسادهما في أصول الفقه.

(وعامّاً وخاصّاً) العامّ عرّفوه بوجوه، والخاصّ يقابله وأجودها: أنّه اللفظ المستغرق لما يصلح له^(٢) ونقض عكساً بالمسلمين والرجال إن أريد بالموصول الجزئيات لأنّ عموميتها باعتبار الأجزاء كما هو الحقّ لا باعتبار الجزئيات من المجموع المتعدّدة فلا يصدق الحدّ عليهما وبالرجل ولا رجل إن أريد به الأجزاء لأنّ عموميتها باعتبار الجزئيات لا باعتبار الأجزاء.

والجواب: أنّا نختار الأوّل ونقول: اللام يبطل معنى الجمعية كما صرّح به جماعة من المحقّقين فحينئذٍ يصدق الحدّ على المسلمين والرجال لأنّها يستغرقان جميع جزئياتها بعد دخول اللام.

(ومحكماً ومتشابهاً) قال الشيخ بهاء الملّة والدين: المحكم في اللغة هو المضبوط المستقن ويطلق في الاصطلاح على ما اتّضح معناه وظهر لكلّ عارف باللغة مغزاه وعلى ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منها معاً وعلى ما كان نظمه مستقيماً خالياً عن الخلل وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجهاً

١ - الطائفتان غير معروفتين لنا، ولعلّ في اللفظ تصحيحاً والاحتجاج مع اليهود في جواز النسخ مبسوط مفصل في كتب الأصول خصوصاً في النهاية فارجع إليها. (ش)

٢ - لنا كلام في الخاصّ والعامّ تأتّي الإشارة إليه إن شاء الله. (ش)

واحداً ويقابل بكلٍّ من هذه المعاني المتشابهة، وكلٌّ منها يجوز أن يكون مراداً له ﷺ بقوله: «محكاً ومتشابهاً».

أقول: هذه المعاني ذكرها جماعة من العامة أيضاً، والمعنى الأول وهو أن المحكم ما اتّضح معناه وانتفى عنه الاشتباه، والمتشابه تقيضه رجّحه الغزالي لأنّ المحكم اسم مفعول من أحكم والإحكام الضبط والإتقان ولا شك أن ما كان واضح المعنى كان مضبوطاً متقناً لا اشتباه فيه، والمعنى الثاني ما نقله الآبي في شرح مسلم من أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وإرادة هذا المعنى هنا لا تخلو من تكرار. ولطائفة من العامة أقوال أخر في تفسيرهما فقول: المتشابه هو الحروف المقطّعة والمحكم غيرها، وقيل: المتشابه ما اتّفق لفظه وغمض إدراك الفرق بين معانيه كقوله تعالى: ﴿وَأُضْلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ مع قوله تعالى: ﴿وَأُضِلَّ قُرْعُونٌ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ فلفظ الإضلال فيها واحد واختلاف حقيقة اللفظين يعسر إدراكه من حيث اللفظ وإنّما يدرك بالعقل اختلاف هذه المعاني وما يصحّ منها وما لم يصحّ.

وقيل: المحكم آيات الأحكام والمتشابه آيات الوعيد.

وقيل: المحكم ما يعلمه الراسخون في العلم والمتشابه ما انفرد الله تعالى بعلمه.

وقيل: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال.

وقيل: المتشابه آيات الساعة والمحكم ما عداها.

(وحفظاً ووهماً) مصدران بمعنى المحفوظ والموهوم. وفي نهج البلاغة: الحفظ ما حفظ عن رسول الله ﷺ كما هو، والوهم ما غلط فيه فتوهم مثلاً أنّه عامّ وهو خاصّ، أو أنّه ثابت وهو منسوخ، إلى غير ذلك، ولما فرغ عن ذكر أنواع الكلام المنقول عنه ﷺ على وجه يشعر بوقوع الكذب والغلط فيه أشار إلى إنبات وجودهما في حال حياته وبعد موته ﷺ بالبرهان دفعاً لاستبعاد السائل بقوله:

(وقد كُذِّبَ على رسول الله ﷺ على عهده) في شرح نهج البلاغة ذلك نحو ما روي أن رجلاً سرق رداء النبي ﷺ وخرج إلى قوم وقال: هذا رداء محمد أعطانيه لتمكّوني من تلك المرأة فاستكروا من ذلك فبعثوا من سأله ﷺ عن ذلك فقام الرجل الكاذب فشرب ماء فلدغته عقرب فمات، وكان النبي ﷺ حين سمع بتلك الحال قال لعليّ عليه السلام: خذ السيف وانطلق، فإن وجدته وقد كفّن فأحرقه بالنار، فجاء وأمر بإحراقه فكان ذلك سبب الخبر المذكور في قوله:

(حتى قام خطيباً فقال: أيّها الناس، قد كثرت عليّ الكذّابة) الكذّاب بفتح الكاف وتشديد الدالّ المعجمة من صيغ المبالغة والتاء لزيادة المبالغة وتأكيدها والجاء إمّا متعلّق به أو بكثرت على تضمين

أجمعت ونحوه كذا ضبطه الشيخ رحمته ^(١)، وقال السيّد الداماد رحمته: الكذّابة بكسر الكاف وتخفيف المعجمة مصدر كذب يكذب، والمصدر على فعال وفعالة بكسر الفاء فاش في لغة فصحاء العرب ومنه كتب فلان الكتاب كتاباً وكتابة، أي كثرت على كذابة الكاذبين ويصح أيضاً جعل الكذابة بمعنى المكذوب كالكتاب بمعنى المكتوب والتاء للتأنيث يعني كثرت الأحاديث المفتراة عليّ وأمّا الكذّابة بالفتح والتشديد بمعنى الواحد البليغ في الكذب والتاء لزيادة المبالغة والمعنى كثرت عليّ أكاذيب الكذّابة، أو التاء للتأنيث والمعنى كثرت الجماعة الكذّابة على (فرزانتها) من حيث الرواية في درجة نازلة.

والحقّ جواز كلا الوجهين من غير تفاوت، وفي هذا القول دلالة على وجود الكذب عليه عليه السلام لأنّ هذا القول إمّا صادق أو كاذب وعلى التقديرين فقد كذب عليه.

(فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) يقال: تبوأ منزله ومقعده أي هيأه أو نزله واستقرّ فيه، فنّ على الأوّل متعلّق به وصلة له، وعلى الثاني بيان للمقعد أو حال عنه.

(ثمّ كُذّب عليه من بعده) من حرف جرّ لا موصول وإذا أمكن تحقّق الكذب عليه في عهده مع إمكان الرجوع إليه وظهور فضيحة الكاذب كما في السارق المذكور أمكن تحقّقه بعده بالطريق الأوّل ودعوى صرفه القلوب عن ذلك بطلانها ظاهر. وقال الشيخ ^(٢): دلّ على وقوع الكذب عليه وجود الأحاديث

١ - يعني به الشيخ بهاء الملة والدين العاملي رحمته قاله في أربعينه في شرح الحديث الحادي والعشرين.
 ٢ - أكثر ما ذكره ناظر إلى أحاديث العامة المروية عن النبي عليه السلام ولا يخفى أنّ مثله جارٍ في أحاديثنا أيضاً، إذ الدواعي إلى تعمّد الكذب أو تطرّق الأوهام إليه كثيرة على ما سبق نقلاً عن نهاية الأصول، وقد ذهب الأخباريون من علمائنا إلى أنّ الأخبار المروية في الكتب الأربعة أو فيها وفي غيرها من الكتب المعتمدة صادرة عن أئمّتنا عليهم السلام يقينية، وهذا باطل جداً أو بسط العلماء في ردّه وتضعيفهم الكلام بما يغنيها عن إعادته وكيف يكون جميعها صادرة عنهم مع أنّ فيها ما يخالف الضروري المعلوم من مذهبهم عليهم السلام مثل روايات عدم نقص شهر رمضان أبداً وفيها ما يخالف المشهور بيننا وبين المسلمين كطهارة الخمر؟ والعجب من بعض المتأخّرين حيث ادّعى أنّ الظنّ الاطمئناني علم وأنّ هذه الروايات تفيد الظنّ الاطمئناني المقدّمتان ممنوعتان لأنّ حصول الظنّ الاطمئناني بأنّ جميع من سمع من الأئمّة عليهم السلام نقل عين ما سمعه بغير تبدل ولم يتغيّر كلامه في النقل شفاهاً أو كتباً محال تقطع بخلافه وإن أرادوا حفظ حاصل المضمون لا جميع الكلمات فحصول الظنّ الاطمئناني به أيضاً ممنوع ومعنى الظنّ الاطمئناني عندهم أن يكون احتمال الخلاف فيه غير معتدّ به عند العقلاء ونحن لا نجد ذلك من أنفسنا ولو فرضنا أنّ في ألف حديث خمسين حديثاً مغيّراً عن أصله أو مكذوباً نعتدّ به يقيناً كما لو احتمل في ألف قارورة من الدواء خمسون قارورة من السموم نعتني به يقيناً. وأمّا أنّ الظنّ الاطمئناني ليس علماً فقد بيّناه في موضع آليق. (ش)

المتنافية التي لا يمكن الجمع بينها وليس بعضها ناسخاً لبعض^(١) قطعاً وقد وضع الزنادقة - خذلهم الله - كثيراً من الأحاديث وكذا الغلاة والخوارج. وحكي أن بعضهم كان يقول بعد ما رجع عن ضلالتهم: انظروا إلى هذه الأحاديث عمن تأخذونها فإننا كنا إذا رأينا رأياً وضعنا له حديثاً وقد صنف جماعة من العلماء كالصغاني وغيره كتاباً في بيان الأحاديث الموضوعية وعدوا فيه أحاديث كثيرة وحكموا بأنها من الموضوعات، قال الصغاني في كتاب الدرر الملتقط: ومن الموضوعات ما زعموا أن النبي ﷺ قال: «إن الله يتجلى للخلائق يوم القيامة عامة ويتجلى لك يا أبا بكر خاصة» وأنه قال: «حدثني جبرئيل أن الله تعالى لما خلق الأرواح اختار روح أبي بكر من بين الأرواح» وأمثال ذلك كثير، ثم قال الصغاني: وأنا أنتسب إلى عمر وأقول فيه الحق لقول النبي ﷺ: «قولوا الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» فمن الموضوعات ما روي: «أن أول من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب وله شعاع كشعاع الشمس، قيل: فأين أبو بكر؟ قال: سرقه الملائكة».

ومنها: «من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عثمان وعلياً جلد الحد»، إلى غير ذلك من الأحاديث المختلفة. ومن الموضوعات: «زر غباً تردد حباً» «النظر إلى الخضرة يزيد في البصر» «من قاد أعمى أربعين خطوة غفر الله له» «العلم علان علم الأديان وعلم الأبدان» انتهى كلام الصغاني منتخِباً، وقد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه «بابارتن» ادعى أنه من أصحاب رسول الله ﷺ وأنه عثر إلى ذلك الوقت وصدقه جماعة واختلق أحاديث كثيرة زعم أنها سمعها من النبي ﷺ، قال صاحب القاموس: سمعنا تلك الأحاديث من أصحاب أصحابه وقد صنف الذهبي في تبيين ذلك الشخص اللعين كتاباً سَمَّوه «كسروثن بابارتن». انتهى كلام الشيخ.

وقد رأيت خط العلامة الحلي الذي كتبه بيده في الرابع والعشرين من شهر رجب من سنة سبع عشرة وسبعمائة رويت عن مولانا شرف الملة والدين إسحاق بن محمود اليماني القاضي عن خاله مولانا عباد الدين محمد بن محمد بن فتحان القمي عن صدر الدين الساوي قال: دخلت على الشيخ بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه فرفعا عنها فنظر إلي وقال: ترى عيني طالما نظرنا إلى وجه رسول الله ﷺ وقد سمعته

١ - هذا ناظر إلى أحاديث الشيعة، وهو دليل قوي على وجود المكذوب فيها، وقد تكلف بعض المحدثين بحملها على التقيّة مع أن ذلك غير ممكن في كثير منها كروايات طهارة الخمر وربما حملها بعضهم على أن غرض الأئمة ﷺ إلقاء الخلاف عمداً لمصالح ولا أدري ما الداعي إلى ذلك؟ وسنشير إلى وجهه إن شاء الله. (ش)

يوم الخندق وكان يحمل على ظهره التراب عليه السلام وهو يقول: «اللهم إني أسألك عيشة سوية وميتة نقيّة ومردّاً غير مخزٍ ولا فاضح» ونقل صاحب كتاب مجالس المؤمنين عن الشيخ محمد الدين الفيروزآبادي الشافعي مصنف كتاب قاموس اللغة أنّه قال في باب فضائل أبي بكر سفر السعادة: أشهر المشهورات من الموضوعات حديث «إن الله يتجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصّة» وحديث «ما صَبَّ الله في صدري شيئاً إلّا وصيبته في صدر أبي بكر» وحديث «أنا وأبو بكر كفرسي رهان» وحديث «إن الله لمّا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر» وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها بيديها العقل. انتهى كلامه ^(١).

ومما دلّ على وضع حديث الصَّبّ أن أبا بكر لم يكن عالماً بكثير من معاني القرآن وأحكام الشرع باتّفاق الأئمّة وقد صرّح الشيخ جلال الدين السيوطي بذلك في كتاب الإتيان حيث قال: أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن قوله تعالى: ﴿وفاكهة وأباً﴾ فقال: أي سماء تظلني وأبي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. انتهى.

ومن البين أن الله تعالى صَبّ معنى الأبّ في صدر نبيّه عليه السلام فلو كان الحديث المذكور صحيحاً لكان أبو بكر أيضاً عالماً به. اللهم إلّا أن يقولوا: إن أبا بكر كان عالماً به ثمّ نسّيه أو يقولوا لحفظ شأن أبي بكر إن النبي لم يكن عالماً به. ولما بين وقوع الكذب والافتراء في الرواية شرع في قسمة رجال الحديث وقسمهم أربعة أقسام ليظهر أن الاختلاف في الرواية ليس بمجرد الكذب فقط بل لوجوه أخر مع ما فيه من الإشارة إلى أن كلّ راوٍ لا يجوز الأخذ بقوله بل ينبغي الأخذ بقول الراوي العالم بشرائط صحّة الرواية التي هي شرائط القبول فقال:

(وإنما أتاكم الحديث من أربعة) أي من أربعة رجال وأكّد الحصر بقوله:

(ليس لهم خامس) وجه الحصر أن الراوي إمّا منافق مفتر للكذب أولاً، والثاني إمّا أن لا يكون حافظاً ضابطاً للمسموع أو يكون، والثاني إمّا أن لا يكون عالماً بما ينافي المسموع من النسخ والتخصيص وغيرها أو يكون عالماً به، فهذه أربعة أقسام على الترتيب المذكور.

فإن قلت: هنا قسم خامس وهو رجل معتقد بالإسلام افترى كذباً على الرسول عليه السلام لغرض من الأغراض وتأتّم منه فإنّه ليس بداخل في الأقسام الأربعة، وقلت: هذا داخل في القسم الأوّل لأنّه لمّا لم يعمل بمقتضى إيمانه فكأنّه ليس بمؤمن ومع ذلك مظهر له فهو منافق وهذا كما يقال لمن لم يعمل بعلمه: لا علم

١ - قال الفيروزآبادي في سفر السعادة: ٢ / ٢٠٣: (باب فضائل أبي بكر الصديق أشهر المشهورات من الموضوعات) ونقله في كشف الخفاء: ٢ / ٤١٩ وراجع الفوائد المجموعة: ٣٣٠ باب مناقب الخلفاء.

له.

(رجل منافق) كشف عن معناه وأوضح حقيقته بقوله:

(يظهر الإيمان) شعاراً له بإظهار الشهادتين أو بقوله: آمناً بالله وبرسوله.

(متصنع بالإسلام) أي متكلف له ومتدلس به ومتزين بحسن السمات وزي أهل الفلاح ومتلبس بهيئة أهل الخير والصلاح من غير أن يتصف بشيء من ذلك في نفس الأمر.

(لا يتأتم ولا يتحرّج) العطف للتفسير والجملة حال عن فاعل يظهر أو خبر بعد خبر أي لا يعدّ آمناً.

(أن يكذب) أي على أن يكذب أو في أن يكذب.

(على رسول الله ﷺ متعمداً) على حسب ما أراد في أمر الدين أو الدنيا لعدم الإيمان به وباليوم الآخر

فقد ذكر له ثلاثة أوصاف وهو بالوصف الأخير المسبب عن عدم الإيمان في الباطن يفترى الكذب عليه وبالوصفين الأولين يروّجه كما أشار إليه بقوله:

(فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه) مفترياته.

(ولم يصدّقوه) فيها.

(ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله ﷺ ورآه وسمع منه) وهو مؤمن.

(وأخذوا عنه) ما رواه.

(وهم لا يعرفون حاله) في النفاق والافتراء.

فإن قلت: هل عليهم إثم بقبول قوله إذا بذلوا جهدهم ولم يعرفوا نفاقه ولا بطلان قوله عقلاً وسمعاً أم لا؟

قلت: الظاهر لا؛ لأن الإثم بسبب مخالفة التكليف بعدم قبول قوله ولم يقع التكليف به حينئذٍ لاستحالة

التكليف بما لا يطاق وإنما قلت: الظاهر ذلك لاحتمال تحقق الإثم بسبب عدم رجوعهم إلى من ينبغي الأخذ

منه بعده ﷺ وهو وصيته والقائم مقامه في تبليغ الأحكام الدينية.

(وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره) كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ

اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾^(١) فَإِنَّهُ دَلٌّ عَلَى أَنَّ شَأْنَهُمُ الْكَذْبُ مُطْلَقاً

أو وصفهم الكذب فيما يدعون من مطابقة عقائدهم لألسنتهم في تلك الشهادة ومن كان يعتقد أنه غير

رسول فإنه لا يتأتم بالكذب عليه ولا يحذر منه.

(ووصفهم بما وصفهم) يحتمل أن يكون العطف للتفسير ومضمون المعطوف والمعطوف عليه هذا ما

فسره بقوله:

(فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾) المقصود أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مع علو منزلته كان يعجب بهياكلهم ويصغي إلى كلامهم لضخامة أجسامهم ولطافة أجسادهم وطلاقة لسانهم وفصاحة بيانهم وبلاغة كلامهم حتى أخبره الله عن حالهم بما أخبره فكيف بمصاحبتهم مع الناس؟ فإنها توجب اغترارهم بحكاياتهم وتصديقهم فيما نقلوه من أحاديثهم ورواياتهم والإصغاء إلى أكاذيبهم ومفترياتهم لفقد العلم بضمائرهم وعدم الاطلاع على سرائرهم والغرض من نقل الآية هو التأكيد لما ذكر من ثبوت الكذب عليه عمداً والتنبية على صعوبة معرفتهم؛ لأنَّ ظاهرهم ظاهر حسن والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وعلى أنَّ حسن الظاهر لا يوجب طهارة الباطن فلا بدَّ للسامع من اختباره باطناً ليحصل له الوثوق بقوله وعلى أنه مع عدم الاطلاع لا يكون آمناً.

(ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة) وهم الخلفاء الثلاثة وأمرأ بني أمية^(١).

(والدعاة إلى النار) أراد دعاءهم إلى اتِّباعهم فيما يخالف دين الحق ويوجب الدخول في النار.

(بالزور والكذب والبهتان) متعلِّق بتقربوا لا بالدعاة وإشارة إلى ما كانوا يتقربون به إليهم من وضع الأخبار عن الرسول ﷺ في فضلهم وأخذهم على ذلك الأجر من أولئك الأئمة، والعطف للتفسير، ويمكن حمل الزور على الافتراء بما يدلُّ على حقيقة خلافتهم كأنه شاهد زور لهم وحمل الكذب على الافتراء بما يوافق آراءهم ويناسب أهواءهم، وحمل البهتان على الافتراء بما يدلُّ على ذمِّ مخالفهم.

(فولَّوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس) ضمير الفاعل يعود إلى أئمة الضلال وضمير المفعول إلى المنافقين أي جعلوهم ولاية للأعمال وحكاماً على الناس ويحتمل العكس أيضاً؛ لأنَّ المنافقين لو تركوهم لبقوا بلا ناصر فكان الحق يرجع إلى أهله.

(وأكلوا بهم الدنيا) الباء للسببية أو بمعنى مع وهذا كما هو المعروف من حال عمرو بن العاص مثلاً قال الآبي في كتاب إكمال الإكمال: ولِّي عمرو بن العاص مصر عشر سنين وثلاثة أشهر وأربعة لعمر وأربعة لعثمان

١ - إن كان هذا كلام أمير المؤمنين ﷺ لا يمكن أن يريد به بني أمية لأنهم لم يكونوا متولِّين للأمر بعد وإن كان من كلام ابن أبي عيَّاش بناء على أنَّ الكتاب موضوع منه فهو كلام صحيح مؤيد بالعقل والتجربة وإن كان نسبته إلى أمير المؤمنين ﷺ كاذبة وعلى فرض صحَّة صدور منه ﷺ فالواجب حمل أئمة الضلال على الثلاثة فقط، ولكنَّه ممَّا أسرَّ به إلى خواصه إذ لم يعهد منه ﷺ الطعن عليهم على رؤوس الأشهاد هذا النوع من الطعن بل المعهود منه نظير ما ورد في الخطبة الشَّقَشَقِيَّة. وأبان بن أبي عيَّاش كان في عهد دولة بني مروان وقدرتهم ورواج جعل الحديث للتقرب إليهم. (ش)

وستين وثلاثة أشهر معاوية وتوفي سنة ثلاث وأربعين وهو ابن تسعين سنة، وقيل غير ذلك وترك من الناض^(١) ثلاثمائة ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار ومن الورث ألفي ألف درهم وغلة ألفي ألف دينار وضيعته المعروفة بالرھط وقيمتها عشرة آلاف ألف درهم ولما حضرته الوفاة نظر إلى ماله وقال: ليستك بعراً، وليتني متّ في غزوة السلاسل لقد دخلت في أمور ما أدري ما حجتّي فيها عند الله؟ أصلحت لمعاوية دنياه وأفسدت آخرتي عمي عني رشدي حتى حضر أجلي، ثم قال لابنه: انتني بجامعة فشدّها يدي إلى عني ففعل ثمّ وضع أصبعه في فمه كالمفتكر المتندّم حتى مات وقال له ابنه عبد الله: يا أبت، كيف تقول؟ ليتني أحضر رجلاً عاقلاً نزل به الموت يحدثني بما يجد وقد نزل بك؟ فحدثني بما تجد فقال: يا بني، لكأني في طحن، ولكأني أتنفس في سمّ الحيايط ولكأنّ غصن شوك جرّ من قدمي إلى هامتي.

(وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلّا من عصم الله^(٢) فهذا أحد الأربعة) هذا من باب الإطناب بالإيغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتمّ المعنى بدونها وهي الدلالة إلى أنّ سبب تقربهم بأنّهم الضلال هو ما عليه أكثر الناس من ميل طبائعهم إلى الدنيا وحطامها الفانية وغفلتهم عن الآخرة ولذاتنا الباقية، قال شارح نهج البلاغة: فيه إشارة إلى علّة فعل المنافق لما يفعل وظاهر أنّ حب الدنيا هو الغالب على الناس من المنافقين وغيرهم لقربهم من المحسوس وجهلهم بأحوال الآخرة وما يراد بهم من هذه الحياة إلّا من عصمه الله بالجذب في طريق هدايته إليه من محبة الأمور الباطلة وفيه إيماة إلى قلّة الصالحين كما قال تعالى: ﴿إلّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم﴾^(٣) وقوله: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ وإنّما قال: «ثمّ بقوا بعده» وحكى حالهم مع أئمّة الضلال وإن كانوا لم يوجدوا بعد إمّا تنزيلاً لما لا بدّ منه من ذلك المعلوم له منزلة الواقع أو إشارة إلى من بقي منهم بعد رسول الله ﷺ وتقرّب إلى معاوية لأنّه إذ ذاك إمام ضلالة.

١ - الناض - بالضاد المعجمة - الدرهم والدينار.

٢ - نقل العلامة ﷺ في نهاية الأصول عن بعض العامة تعجباً من المحدثين أنّهم يجرّحون الراوي بأدنى سبب ومع علمهم بهذه القواعد يعني في الصحابة حيث كانوا يطعن بعضهم في بعض ويتبرأ بعضهم من بعض بل يقاتل بعضهم بعضاً يقبلون روايتهم ويعملون برواية القادح والمقدوح فيه، قال: بل هؤلاء المحدثون أتباع كلّ ناعق وعبيد كلّ من غلب يروون كذا لأهل كلّ دولة في ملكهم، فإذا انقضت دولتهم تركوهم، انتهى.

وهذا كلّ لأنّ حب المال والجاه الذي دعاهم إلى التقرب من الخلفاء والسلاطين دعاهم أيضاً إلى أن ينتسبوا إلى رسول الله ﷺ ويكتسبوا من ذكره وذكر حديثه ويظهروا أنّهم تابعون له ﷺ في كلّ شيء ومتمسكون به لا بغير قوله حتى يشتهروا بذلك بين الناس ويزيد به جاههم ولذلك نرى أكثر المحدثين المكثرين في العامة من مقرّبي خلفاء بني مروان وأمثالهم في صدر الإسلام بخلاف الشيعة فإنّهم كانوا محترزين منهم وكذلك المائلون إليهم في العامة. (ش) ٣ - سورة ص: ٢٤.

(ورجل سمع من رسول الله ﷺ شيئاً لم يحمله على وجهه) أي لم يضبط ذلك الشيء المسموع كما سمعه. (وهم فيه) بالزيادة أو النقصان أو بفهمه غير ما أراده ﷺ^(١) والتعبير عما فهمه بعبارته، تقول: وهم في الحساب يوهم من باب علم وهماً بالتحريك إذا غلط فيه وسها ووهم في الشيء يهيم من باب ضرب وهماً بالتسكين إذا ذهب وهمه إليه.

(ولم يتعمد كذباً فهو في يده يقول به) أي يعتقد به.

(ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته من رسول الله ﷺ فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضه) قال شارح نهج البلاغة: وذلك أن يسمع من الرسول ﷺ كلاماً فيتصور منه معنى غير ما يريده الرسول ثم لا يحفظ بعينه فيورده بعبارته الدالة على ما تصوّره من المعنى فلا يكون قد حفظه وتصوره على وجهه المقصود للرسول فوهم فيه فلم يتعمد كذباً فهو في يديه يرويه ويعمل على وفق ما تصوّر منه ويسنده إلى الرسول ﷺ وعلة دخول الشبهة على المسلمين عدم علمهم بوهمه وعلة دخولها عليه في الرواية والعمل هو وهمه حين السماع حتى لو علم ذلك لترك روايته والعمل به. انتهى.

أقول: ما رواه مسلم عن عمر أنه قال: قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكِبَاءِ بَعْضِ أَهْلِهِ^(٢)» وما رواه عن ابن عمر أنه قال: قال النبي ﷺ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِكِبَاءِ أَهْلِهِ» يحتمل أن يكون من قبيل القسم الأول وأن يكون من هذا القسم، ويؤيد الثاني ما رواه مسلم عن عائشة أنها خطأتهما في روايتهما وقالت: إنهما لم يكذبا ولكن السمع قد يخطيء والله ما قال رسول الله ﷺ جنازة يهودي وهم ييكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه ليعذب».

(ورجل ثالث سمع من رسول الله ﷺ شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه) المأمور به أو المنهي عنه.

(ولم يحفظ الناسخ) لعدم سماعه إياه.

(ولو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه) وعدم العلم بأنه

١ - قال العلامة ﷺ في النهاية نقلاً عن بعضهم ولعله النظام: ما كانت الصحابة يكتبون كلامه ﷺ من أوله إلى آخره لفظاً لفظاً وإنما كانوا يسمعون ثم يخرجون من عنده وربما رَوَوْا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة ومعلوم أن العلماء الذين تعودوا تلفيق الكلام لو سمعوا كلاماً قليلاً مرة واحدة فأرادوا إعادته في تلك الساعة بعين تلك الألفاظ من غير تقديم وتأخير لعجزوا عنه فكيف بالكلام الطويل بعد المدة الطويلة من غير تكرار ولا كتابة ومن أنصف علم أن الألفاظ المروية ليست ألفاظه ﷺ ثم بعد المدة الطويلة لا يمكن إعادة المعنى بتمامه، انتهى.

٢ - راجع صحيح مسلم ج ٣، ص ٤١ و ٤٢.

منسوخ^(١) علة لدخول الشبهة عليه وعلى المسلمين وهل حكم النسخ يثبت بالنزول أو بالوصول؟ لم أجد فيه تصريحاً من الأصحاب واختلفت العامة فيه فبعضهم قال بالأول وبعضهم قال بالثاني، والثاني لا يخلو من قوة لأن النسخ تكليف ثان وشرط التكليف بالشيء بلوغه إلى المكلف لاستحالة تكليف الجاهل ولأن المصلين الذين بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة داروا في صلاتهم إلى الكعبة ولم يعيدوا ما فعلوه قبل البلوغ ولم ينكر عليهم النبي ﷺ فعلى هذا لو بلغ إليه المنسوخ ولم يسمع الناسخ أصلاً بعد الفحص فهو على العمل به لا إثم عليه.

(وآخر رابع) رابع صفة لآخر أو خبر له.

(لم يكذب على رسول الله ﷺ) خبر أو خبر بعد خبر أو صفة لرابع.

(مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله ﷺ لم ينسه) الهاء للوقف أو عائد إلى شيء سمعه بقرينة المقام.

(بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع) أي فجاء بما سمعه من اللفظ أو من المعنى ولو بلفظ آخر

سمعه.

(لم يزد فيه ولم ينقص منه) فعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه.

١ - وقوع النسخ وإن كان ممكناً واقعاً وثبت في الأصول ورد المانع ولكن يجب أن يعلم أنه قليل جداً، أما الأحكام الواردة في القرآن فلا نعلم فيها منسوخاً إلا ثلاثة أحكام: الأول: اعتداد المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً نسخ بأربعة أشهر وعشرة أيام. والثاني: إيذاء الزاني والزانية وحبسهما نسخ بأية الحد. والثالث: وجوب الصدقة لمن أراد التجوى مع رسول الله ﷺ.

وأما الأحكام الواردة في السنة فما نسخ منها بالقرآن كالتوجه إلى بيت المقدس نسخ بالتوجه إلى الكعبة فهي معلومة لا حاجة لنا إلى التكلّم فيها، وأما نسخ السنة بالسنة أعني المتواترة أو نسخ المتواترة بالأحاد أو نسخ خبر الواحد بخبر الواحد بناءً على حجية الأحاد فمما لم نقف له على مثال نطمئن به وإن كان فهو في غاية الندرة، ومما يجب إنكاره جداً نسخ الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الأحاد وذلك لأننا مأمورون بعرض روايات الأحاد على الكتاب والسنة ورد ما خالفهما وإن كان نسخهما بخبر الواحد جائزاً لم يقدح عرضه عليهما فائدة وروى في النهاية عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ولا يعلم على عقبيه. ومما ادّعى فيه النسخ قول النبي ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ولا يعلم صحتها، ومنه عند العامة حكم المتعة وثبت عندنا خلافه وعلى كل حال فكل حكم ثبت في الشرع بدليل قطعي أو ظني ثبتت حجته لا يجوز التوقف والتشكيك فيه لاحتتمال كونه منسوخاً بل الضرورة قاضية بأن الأصل عدم النسخ في الأحكام وأن ما ورد من أن في القرآن ناسخاً ومنسوخاً أو في الحديث لا يراد به إيجاد الشك والترديد في العمل بالكتاب والسنة وعدم الاعتماد عليهما كما هو ظاهر. (ش)

(وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ) ووضع كل شيء في موضعه كل ذلك لكمال قواه من السامعة والحافظة والعاقلة مع ما له من كمال البصيرة والورع والاجتهاد في الدين واعتبار شرائط قبول الرواية وصحتها، وهذا الذي وجب على الناس الفحص عن وجوده والممسك بذيله إن وجدوه.

(فإن أمر النبي ﷺ) دليل على تحقق القسم الثاني والثالث والرابع.
(مثل القرآن) خبر إن.

(ناسخ ومنسوخ [وخاصّ وعام] ومحكم ومتشابه) خبر بعد خبر وهو مثل القرآن أو بدل عنه أو بيان له أو حال عنه بتقدير مبتدأ أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ وهكذا.
(قد كان) تأكيد لقوله: «فإن أمر النبي إلى آخره» ولهذا ترك العاطف واسم كان ضمير الشأن.
(يكون من رسول الله ﷺ) الكلام له وجهان: «يكون» تامّة وهي مع اسمها وهو «الكلام» خبر كان و«له وجهان» حال عن الكلام أو نعت له لأنّ اللام فيه للعهد الذهني فهو في حكم النكرة أو خبر يكون إن كانت ناقصة.

(كلام عام وكلام خاصّ) عطف على الكلام ولم يذكر سائر الأقسام للاقتصار ولذكرها سابقاً.
(مثل القرآن) أي كلامه مثل القرآن في اشتاله على الأقسام المذكورة.

(وقال الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾^(١)) لعلّ الغرض من ذكر الآية هو الإشارة إلى وجوب الأخذ من الرسول والمتابعة له في الأوامر والنواهي والتنبيه على أنّ المسلمين لما علموا وجوب ذلك عمل كلّ بما فهمه من خطابه وبلغه من كلامه من غير تفتيش في طلب المقصود ولا تفحص في وجود المنافي فجاء الاختلاف بينهم.

(فيشبهه) متفرّع على ما قبل الآية لأنّ وجود الأقسام المذكورة في القرآن وكلام الرسول ﷺ منشأ للاشتباه.

(على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله ﷺ) فاعل يشبه ضمير راجع إلى مراد الله ومراد الرسول من^(٢) الخطابات بقرينة المقام «وما» الموصلة مفعول الفعلين على سبيل التنازع ويحتمل أن يكون

١ - سورة الحشر: ٧ .

٢ - قال العلامة ﷺ في النهاية: بعد أن حكم بأن الأصل في الصحابة العدالة إلّا عند ظهور المعارض وأنهم كسائر المسلمين على المشهور بل هم أفضل وأكمل، بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم وقال: رأينا بعضهم قادحاً في البعض وذلك يوجب القدح إمّا في القادح أو المقدوح فيه وأتى بأمثلة كثيرة نذكر نبذاً ممّا نقله العلامة ﷺ

فاعل يشتهب والفعالان حينئذ بمنزلة اللازم أي فيشتهب ما عني الله ورسوله بذلك الخطاب على من ليس من أهل المعرفة والدراية، وعلى التقديرين فيه إشارة إلى القسم الثاني والثالث كما أن ما يبيح من قوله ﷺ: «وقد كنت أدخل» إشارة إلى أفضل الأفراد وأكملها من القسم الرابع وتوضيح المقصود أن أمر النبي ﷺ مثل القرآن في اشتغاله على الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه وقد يوجد منه خطاب له وجهان متساويان أو غير متساويين وخطاب عام لسبب مخصوص وهو غير مقصور عليه وخطاب خاص لسبب مخصوص وهو مقصور عليه والناس مكلفون بالمطابقة كما دلّت عليه الآية ومراتب أفعالهم وسماهم مختلفة فمنهم من فهم من ذي الوجهين أحدهما والمقصود غيره كما إذا فهم من المتشابه غير المقصود أو فهم من الخطاب العام الوارد على سبب معين عدم الاختصاص والمقصود هو الاختصاص فوهم فيه، وعبر عنه بالعبارة الدالة على ما فهمه ولم يتعمّد في شيء من ذلك فتبعه من تبعه لعدم علمه بوجهه وهذا هو القسم الثاني ومنهم من سمع المنسوخ دون الناسخ والعام دون الخاص فعمل هو بما في يده وعمل به من تبعه وهذا هو القسم الثالث وهما بعد تفارقهما في عدم الضبط وتحقق الوهم في المروي وتحقق الضبط وعدم الوهم فيه مشتركان في حقوق الاشتباه بهما وعدم معرفتهما ودرايتهما ما هو مراد الله تعالى ومراد رسوله ﷺ في الواقع ومنهم من سمع كلّها وعرف حقيقتها وعلم المراد منها ولم يشتهب عليه المقصود أصلاً فجاء به كما سمع وكما هو المقصود وهذا هو القسم الرابع.

ولما كان هنا مظنة أن يقال: كيف يقع الاشتباه عليهم في قوله مع كثرتهم وكونهم من أهل الخطاب؟ ولم لم يسألوه حتى يكشف لهم عن وجه المقصود ويرفع عنه الحجاب؟ أجاب عنه بقوله: (وليس كلّ أصحاب رسول الله ﷺ كان يسأله عن الشيء فيفهم) منهم من لا يسأله إمّا لشدة اشتغاله

= عنه، منها: قول عمران بن حصين: لو أردت لتحذّثت يومين عن رسول الله ﷺ فإنّي سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحذّثون أحاديث ماهي كما يقولون وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم ومنها: ردت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقني ثلاثاً ولم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة فقال عمر: لا يقبل قول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ وقالت عائشة: يا فاطمة قد فتنّت الناس.

ومنها قال: كان عليّ يستحلف الرواة ولو كانوا غير متهمين لما حلفهم فإنّ عليّاً ﷺ أعلم بهم ممّا. ومنها: روى عطاء حديث عكرمة عن ابن عباس «سبق الكتاب الخفّين» قال: كذّاب أنا رأيت ابن عباس مسح على الخفّين ومنها: لمّا قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن أبي موسى عن النبي ﷺ فقال: أقلّوا الحديث عن رسول الله ﷺ. قال النظام: فلولا التهمة لما جاز المنع من العلم وسرد من ذلك نحو أربعة وثلاثين ممّا يدلّ على عدم كونهم متّقين على قبول الأخبار من الصحابة وعدم براءتهم من التهمة ونقلنا في حاشية الوافي من النهاية قولاً أبسط فارجع إليه. (ش)

بأمر الدنيا وطلب المعيشة أو لعدم اهتمامه بأمر الدين وكان منهم من يسأله ولم يكن له رتبة الفهم والعلم برأيه.

(وكان منهم من يسأله) وكان له رتبة الفهم، ولكن لا يفهمه بمجرد الجواب.
(ولا يستفهمه) حتى يفهمه إما لخوف نسبة الغباوة إليه بسبب عدم الفهم أول مرة أو لإجلال الرسول وتعظيمه.

(حتى أن كانوا ليحبون أن يحيي الأعرابي والطاري) أي أنهم كانوا يحبون ويريدون بحسب بدوي وغريب يطلع عليهم.

(فيسأل رسول الله ﷺ حتى يسمعو) ويفهموا ويفتح لهم باب السؤال، ثم أشار ﷺ إلى حاله مع الرسول ﷺ وشدة اختصاصه به ودوام ملازمته له ليلاً ونهاراً في تحصيل الأحكام وغيرها مما كان أو يكون إلى قيام الساعة وكمال إشفاق الرسول عليه وتلطفه به وتعليمه جميع ما أنزل الله تعالى على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، وإلى أن غيره من الصحابة ليست له هذه المنزلة العظيمة والمرتبة الرفيعة ليحتج بذلك على أنه يجب على الناس بعد نبئهم الرجوع إليه في الأحكام وغيرها والاستضاءة بمشكاة أنواره كي يتخلصوا ظلمة الجهالة ويجتنبوا من طرق الضلالة بقوله:

(وقد كنت أدخل على رسول الله ﷺ كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة) الدخلة بفتح الدال مصدر للعدد أراد أن هذا كان دائماً عند عدم المانع كزمان المفارقة بالسفر ونحوه.

(فيخليني) من الإخلاء بمعنى الخلوة والانفراد من خلوت به ومعه وإليه إذا انفردت به أو من التخلية وهي ترك المرء مع ما أراد أي يجعل لي خلوة أو يتركني.
(فيها أدور) أي في تلك الدخلة أو في الأمور الدينية.

(معه حيث دار) في الأحكام الربوبية والمعارف الملكوتية والأسرار اللاهوتية، والمقصود أنه كان يطلعني على جميع ذلك.

(وقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري) أشار به إلى تقدمه على جميع الصحابة إذ لم يشاركه أحد بتلك الفضيلة.

(فربما كان) أي الاجتماع أو الدوران معه حيث دار.

(في بيتي يأتيني رسول الله ﷺ) حال أو استئناف.

(أكثر ذلك في بيتي) إضراب عن السابق أو تأكيد له لأن رب المكفوفة بما الداخلة على الماضي قد تكون بمعنى التقليل كما هو الأصل وقد تستعمل في التكثير والتحقيق كما صرح به أرباب العربية منهم ابن

الحاجب، فإن كان المراد بها هنا التقليل فالمناسب الإضراب وإن كان المراد بها التكثير فالمناسب هو التأكيد.

(وكنْتَ إذا دخلت عليه بعض منازل أخلاقي) أي أخلاقيه بحذف المفعول يعني جعله خالياً لي.
(وأقام عني نساء) العطف للتفسير ووجه إخراجهن مع كونهن أجنيات القصد إلى عدم سماعهن ما يلقي إلى وصيته ﷺ من الأسرار الإلهية.
(فلا يبق عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني) لأنّ تعليمهم أيضاً كان مقصوداً.

(وكنْتَ إذا سألتَه) عن كلِّ ما اشتبه عليّ وعن كلِّ ما أردت تعلّمه.
(أجابني) عنه وعلمّنيه.
(وإذا سكّته) عن كلِّ ما اشتبه عليّ وعن كلِّ ما أردت تعلّمه.
(وفُتيت مسألتي ابتدائي) في التعليم كلّ ذلك لكالم لطفه وشفقته عليّ ونهاية اهتمامه على هدايتي إلى الأسرار الإلهية، وفيه إرشاد للمعلّم الربّاني إلى كَيْفِيَّة التعليم لمُتعلّمه إذا وجده أهلاً لذلك.
(فما نزلت على رسول الله ﷺ آية من القرآن إلّا أقرّأنيها وأملأها عليّ) الإملاء منقوص يأتي لا مهموز، تقول: أمليت الكتاب إذا أنشأت ألفاظه ومعانيه.

(فكتبته بخطّي) وهو المصحف الذي جاء به للصحابه بعد وفاة النبي ﷺ فلم يقبلوه منه.
(وعلمّني تأويلها وتفسيرها) قيل: التأويل إرجاع الكلام وصرّفه عن معناه الظاهري إلى معنى أخفى منه ^(١) مأخوذ من آل يؤول إذا رجع وقد تقرر أنّ لكلّ آية ظهراً وبطناً، والمراد أنّه ﷺ أطلعه على تلك البطون المصونة وعلمّه تلك الأسرار المكتونة، والتفسير كشف معنى اللفظ وإظهاره مأخوذ من الفسر وهو مقلوب السفر، يقال أسفرت المرأة على وجهها إذا كشفتها وأسفر الصبح إذا ظهر.
(وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّها) ^(٢) ودعا الله لي بما دعا) قيل: دعا له أن

١ - تخصيص التأويل بما ذكره الشارح لعلّه اصطلاح جديد وهذا مثل تأويل يد الله بقدرة الله واستوى بمعنى استولى والقدماء كثيراً ما كانوا يذكرون في ما يعنونه بالتأويل أموراً لا تنافي الظاهر بل ترى في تفسير الطبري أكثر ما نسميه تفسيراً معنوياً بالتأويل وراجع في ذلك مقدّمة كتاب مجمع البيان وتفسير أبي الفتوح الرازي وغيره. (ش)

٢ - الخاصّ العام في اصطلاح الأحاديث غيرهما من اصطلاح الأصوليين فالخاصّ هو الحكم الذي ورد عنه ﷺ في رجل بعينه أو قوم بأعيانهم مثل ذمّ أهل الاجتهاد والمتكلمين والصوفية فإنّه خاصّ بأصحاب الرأي والتعصّب والبدع ومثل ما ورد في النهي عن الحياكة وذمّ الحائكين وذمّ الشعراء وذمّ أهل السوق

يعطيه الله تعالى فهم الصور الكلية وحفظها لأن الصور الجزئية لا تحتاج إلى مثل هذا الدعاء، فإن فهمها وحفظها ممكن لأكثر الصحابة من العوام وغيرهم، وإنما الصعب المحتاج إلى الدعاء بأن يفهمه ويعيه الصدر ويستعدّ الذهن لقبوله هو القوانين الكلية وكيفية انشعابها وتفصيلها وأسبابها المعدة لإدراكها حتى إذا استعدت النفس بها أمكن أن ينتقش فيها الصور الجزئية من مفيضها والله سبحانه أعلم.

(وما ترك شيئاً علمه الله من حلال وحرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً) قيل: ينبغي أن يعلم أن التعلم الحاصل له من قبله ﷺ ليس في صورة جزئية ووقائع جزئية بل معناه إعداد نفسه القدسية على طول الصحة من حين كان طفلاً إلى أن توفي الرسول ﷺ هذه العلوم التامة وكيفية تعلم السلوك وأسباب تطويع النفس الأمانة إلى النفس المطمئنة حتى استعدت نفسه الشريفة للانتقاش بالأمور الغيبية والصور الكلية الكائنة والأمور الجزئية المندرجة تحتها، فأمكنه الإخبار عنها وبها.

وقيل: ما تضمنته هذا الحديث من تعليمه ﷺ له ﷺ ما كان وما يكون يمكن محمله على الأحكام الشرعية في المسائل الكائنة والمتجددة، ويمكن محمله على بعض المغيبات التي أطلع الله تعالى رسوله ﷺ عليها، وقد دلّ الأخبار وكلام أصحاب السير من الخاصّ والعامّ على أن علياً ﷺ كان عالماً بالأمور المغيبات وأخبر بكثير منها، وروي أنه ﷺ بعد ما أخبر ببعض الحروب والقتال والوقائع التي تقع بعده ﷺ قال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب فضحك ﷺ وقال للرجل وكان كليياً: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدّه الله سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ﴾ فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى وقبيح أو جميل وسخي أو بخيل وشقي أو سعيد ومن يكون للنار حطباً أو في الجنان للنبيين مرافقاً، فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما سوى ذلك علم علمه الله رسوله ﷺ فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري ويضطم^(١) عليه جوارحي^(٢).

وفي بعض النسخ: جواخي.

= قاطبة كل ذلك خاصّ بطائفة والعام هو الحكم الشامل للجميع وإن ورد في مورد خاصّ مثل قول النبي ﷺ لعروة البارقي: بارك الله في صفقة يمينك فإن خطابه خاصّ بعروة وحكمه عامّ لكلّ بائع فضولي رضي به المتبايعان بعد العقد وربما وهم أهل الظاهر أن مثل ذلك قياس وليس به بل هو تفهّم وتعقّل يعرف من اللفظ أن الحكم الخاصّ بمورد هو عام يشمل الجميع وذكر الخاصّ وإرادة العامّ منه بقرينة ليس خروجا عن متعارف التكلم والعمل به ليس تعدياً عن النصّ فإن ورد أن الصادق ﷺ كتب على كفن ولده أن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فمعناه أن كلّ أحد يستحبّ له أن يكتب اسم ميته وهذا باب واسع له نظائر كثيرة. (ش)

١- اضطمت عليه الضلوع: أي اشتملت.

٢- النهج قسم الخطب، تحت رقم ١٢٦.

(ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً) التركيب من باب ملأت الإناء ماءً ففاعل يملأ ضمير يعود إلى الله، وقلبي مفعوله وعلماً وما عطف عليه تمييز له وهو بحسب المعنى فاعل أي يملأ العلم قلبي، والفهم في اللغة العلم، قال الجوهري: فهمت الشيء فهماً علمته.

والأظهر أن المراد به هنا جودة الذهن وكمال قوته لاستخراج المطالب، والحكم بضمّ الحاء وسكون الكاف العلم الكامل المانع من العود إلى الجهل والسفه الزاجر عنها قطعاً وبكسر الحاء وفتح الكاف جمع الحكمة وهي بمعنى الحكم والأول أنسب للتوافق بينه وبين غيره من المنصوبات في الأفراد، وقد تفسّر الحكمة بالعلم بأعيان الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة وقد تفسّر أيضاً بالعلم بالشرائع النبوية، والنور هو الضياء وبعبارة أخرى هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، ولعلّ المقصود أنه طلب لقلبه اللطيف وذهنه الشريف ضياء الحقّ ودعا الله أن يستعمله في طريق الحقّ ويجعل تصرفه وتقلبه على سبيل الصواب والخير، وقد يراد بالنور العلم على سبيل الاستعارة لكن إرادة هذا المعنى هنا يوجب التكرار.

(فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي) الباء للتفدية، وهي في الحقيقة باء العوض وفعلها محذوف والتقدير: أبي وأمي.

(منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه).

(أفتتخوف عليّ النسيان فيما بعد؟ فقال: لا لست أتحوّف عليك النسيان والجهل) الفاء^(١) في قوله فقلت: دلّت على أن هذا السؤال وقع عقب هذا الدعاء بلا فصل، والغرض منه إظهار الشكر على إجابة الدعاء المذكور أولاً وطلب العلم بأن سبب هذا الدعاء هل هو التخوّف على النسيان فيما بعد أو غيره كالتأكيد والمبالغة في استثبات علمه وفهمه وفي علمه بذلك اطمئنان لقلبه الطاهر النقي حيث إن الجهل والنسيان عليه محال في الاستقبال وإذا عرفت أنه عليه السلام كان عالماً بجميع ما هو المقصود من القرآن وبالحلال والحرام والأمر والنهي وبكل ما كان وما يكون وأنه لا يشاركه أحد من الصحابة في ذلك فقد عرفت أنه عليه السلام مقام الرسول ﷺ وأنه يجب على الناس الرجوع إليه في كلّ ما يجهلون، والاعتماد على قوله في كلّ ما لا يعلمون وأنه لا يجوز لهم التمسك بأرائهم والأخذ من أهوائهم.

١ - فإن قيل: هذا لا يفيدنا في هذه الأزمنة المتأخّرة وإنّما كان يفيد الناس في عصر أمير المؤمنين عليه السلام الذين كانوا حضوراً عنده في بلده وذلك لأنّ الغلط والوهم والباطل كما يمكن تطرّقه إلى أحاديث الرسول ﷺ يمكن تطرّقه إلى أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام ونسبة الحديثين إلينا على السواء.

قلنا: هذا في أحاديث الآحاد المروية عنه حيث نعلم صحّتها، وأمّا المتواترات فلا، مثلاً في مسألة العول والمتعة روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يوافق القوم بطريق الآحاد وروي بطريق أهل البيت متواتراً نفى العول وإثبات المتعة فبرواية سليم بن قيس يثبت حجّية ما تواتر عنه عليه السلام وعدم حجّية قول من لم يثبت حجّيته، وأمّا الآحاد فلا فرق بين ما يروى عن النبيّ وعنه عليه السلام إذا جمعت شرائط الحجّية على القول بحجّية خبر الواحد. (ش)

* الأصل :

٢ - «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله ﷺ لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»^(١).

* الشرح :

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما بال أقوام) البال هنا الحال والشأن.
(يروون عن فلان وفلان عن رسول الله ﷺ لا يتهمون بالكذب) مطلقاً أو على الرسول والفعل مبني للمفعول وضمير الجمع راجع إلى الأقوام ومن يروون عنه والجملة حال.
(فيجيء منكم خلافه، قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن)^(٢) فهؤلاء لما سمعوا المنسوخ دون الناسخ رووا ما سمعوه وعملوا به ولو علموا أنه منسوخ لرفضوه وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المذكورة.

وبالجملة عدم الاتهام بالكذب لا يوجب أن يكون المروي حقاً ثابتاً لاحتمال أن يكون منسوخاً ولا يعلمه الراوي أو يكون موهوماً لم يضبطه على وجهه وفهم منه ما ليس بمقصود وعبر عنه بعبارته الدالة على ما فهمه كما مر في القسم الثاني من الأقسام الرابعة، وإنما لم يذكر عليه السلام هذا الوجه أيضاً لأن السؤال ينقطع بالوجه الأول مع كونه أظهر.

* الأصل :

٣ - «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله ﷺ صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله ﷺ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك

١ - الكافي: ١ / ٦٥.

٢ - هذا الحديث عندي من المتشابه وما أعرف معناه فإنما مأمرون - على ما يأتي - بعرض الحديث المنقول عن الأئمة على السنة المتواترة عن النبي ﷺ ورد ما خالفه ولو فرض إمكان نسخ السنة بالخبر المنقول عن الأئمة ﷺ لم يقد العرض فائدة ولكن قد يطلق النسخ في اصطلاح الأئمة ﷺ على التخصيص والتقييد وسيجيء في رواية العيون إنكار النسخ في أحاديث الأئمة ﷺ (ش).

ما ينسخ ذلك الجواب فتسخت الأحاديث بعضها بعضاً»^(١).

* الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثمّ يجيبك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنّنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان) أي الزيادة والنقصان^(٢) في الكلام على حسب تفاوت المراتب في الأفهام أو زيادة حكم عند التقية ونقصانه عند عدمها وذلك لأنهم عليه السلام كانوا على خوف وتقية من بني أمية وبني العباس؛ لأنّ هؤلاء الشياطين نصبوا لهم ولشيعتهم عداوة وكانوا يحبسون شيعتهم ويقتلون مواليتهم حيث وجدوهم بل ربّما كانوا يبعثون من يسألهم ويظهر أنّه من شيعتهم لكي يعلم أسرارهم، يظهر لك لمن نظر في السير والآثار فهم عليه السلام كانوا قد يجيبون من سألهم عن مسألة بجواب غير جواب من سألهم عنها قبل ولم يكن ذلك مستنداً إلى النسيان والجهل بل لعلمهم بأنّ اختلاف كلمتهم أصلح لهم وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سبباً لقتلهم وقتل الأئمة عليهم السلام.

(قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد أمّ كذبوا؟ قال: بل صدقوا)^(٣) كان منصور سأل عن حال الأصحاب المؤمنين المحافظين لخطابه لأنك قد عرفت سابقاً^(٤) أنّ المنافقين ومن وهم

١ - الكافي: ١ / ٦٥.

٢ - اختلاف الإجابة بالزيادة والنقصان غير عزيز ولا ينبغي أن يعدّ اختلافاً، ولعلّ الإمام عليه السلام نبّه السائل على أن يدقّق النظر في بعض ما يراه مختلفاً حتى يظهر له أنّه ليس مختلفاً فقد نحكي قصّة واحدة بالتفصيل في صفحات وقد نحكيها إجمالاً في سطر. (ش)

٣ - قال العلامة في النهاية على ما سبق: الأصل في الصحابة العدالة إلّا عند ظهور المعارض وذلك لما روي في القرآن الكريم من مدح المهاجرين والأنصار وما روي في السنّة أيضاً فيهم ويخرج عن هذا الأصل من خرج إذا علمنا نفاقهم بالدليل ومن الدلائل القوية تقرّبهم إلى الظلمة وإعانتهم في الظلم، ولكن بعض أهل السنّة يسبق ذهنهم من لفظ الصحابة إلى نحو عشرين رجلاً منهم نالوا الإمارة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الخلفاء ولو تبرّأ أحد منهم تبرّأ منه وإن تبرّأ من غيرهم من المؤمنين المستضعفين لم يروا به بأساً مثلاً إذا تبرّأ من أبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وعمرو بن الحمق الخزاعي كما تبرّأ منهم عثمان ومعاوية لم يروا به بأساً لأنّه بالاجتهاد ولا ندري كيف جاز ضرب عبد الله بن مسعود وأبي ذر وغيرهما بالاجتهاد ولم يجز لعن عمرو بن العاص وطلحة والزبير بالاجتهاد وكلّهم من الصحابة؟! إلّا أنّ هؤلاء كانوا من الأمراء يحتشم من خلافهم وهؤلاء من الرعايا.

والجملة: فإنّنا قائلون بفضل نحو عشرة آلاف وأزيد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله والخلاف في عدالة نحو عشرين رجلاً منهم وهم قائلون بفضل هذا القليل ولا يبالون بالكثير. (ش)

٤ - في القسم الأوّل والثاني من الأقسام الأربعة إلّا أنّ القسم الأوّل وهو منافق كذب عليه عمداً. والقسم الثاني

في خطابه من المؤمنين قد كذبوا عليه.

(قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟) في الرواية عنه لأنَّ ما رواه بعضهم قد ينافي ما رواه الآخر.

(فقال: أما تعلم أنَّ الرجل كان يأتي رسول الله ﷺ فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثمَّ يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً؟) ولا علم للسائل بالنسخ ولأجل هذا تمسك به وتصدَّى لروايته ونقله كما مرَّ في القسم الثالث.

* الأصل:

٤ - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رثاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: «يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلاً ممَّن يتولّانا بشيء من التقيّة؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به فهو خيرٌ له وأعظم أجراً. وفي رواية أخرى: «إن أخذ به أوجر وإن تركه والله أثم»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رثاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا زياد، ما تقول لو أفتينا رجلاً ممَّن يتولّانا بشيء من التقيّة؟ أي من أجل التقيّة، أو ممَّا يتقّى به، يعني هل يثاب بالعمل به أم لا؟ قال: قلت له: أنت أعلم جعلت فداك، قال: إن أخذ به) أي إن أخذ بذلك الشيء الذي أفتينا به من أجل التقيّة وعمل به.

(فهو خيرٌ له وأعظم أجراً) من الأخذ بالحكم الواقعي والعمل به عند انتفاء الخوف والتقيّة أو عند تحقّقها وفيه على الأخير دلالة على أنَّ لتارك التقيّة العامل بخلافها أيضاً أجراً وثواباً ولا يبعد ذلك لأنَّ لكلّ واحد من الحكّمين رجحاناً من وجه، أمّا الحكم المستند إلى التقيّة فلاّنه ترس المؤمن وحرزه ووقاية لنفسه وماله، وأمّا الحكم الذي هو خلافه فلاّنه حكم الله بالذات والمكلّف به أصالة فكما يؤجر بالأوّل ينبغي أن يؤجر بالثاني أيضاً، والظاهر أنَّ ترتّب الإثم على ترك الأوّل كما يستفاد من الرواية الأخرى لا ينافي ثبوت الأجر وترتّب على الأخذ بالثاني والله أعلم. قال بعض الأفاضل: لمّا كان العمل بالتقيّة كبيراً إلّا على من خصّه الله بنور من المعرفة وهداه إلى طريق الحقّ استكشف عليه السلام عن باطن الرجل واستفهم عن قوله لو أفتي رجلاً من الشيعة بشيء من التقيّة ثمَّ لمّا أظهر الرجل الطاعة والانقياد في كلّ ما أفتى وأمر قال حقّ القول فيها وهو

= وهو المؤمن الذي وهم فيما رواه عنه وعبر عنه بعبارة الدالّة على ما فهمه فإنّه أيضاً كذب عليه من حيث لا يعلم. (كذا في هامش بعض النسخ).
١ - الكافي: ١ / ٦٥.

وجوب العمل بالتقية وحصول الأجر العظيم بالأخذ بها.

أقول: هذا الرجل وهو أبو عبيدة الحذاء الكوفي واسمه زياد بن عيسى كان ثقة صحيحاً كما صرح به أصحاب الرجال وكان حسن المنزلة عند آل محمد عليهم السلام وكان زامل أباً جعفر عليه السلام إلى مكة، وكان له كتاب يرويه عنه؛ وعن علي بن رئاب كما صرح به النجاشي فحال باطنه وحسن اعتقاده وانقياده كانت معلومة له عليه السلام فيستبعد أن يكون الغرض من الاستفهام استعلام حال باطنه وحسن اعتقاده كما ذكره هذا الفاضل بل الغرض منه استعلام أنه هل يعلم حكم ما يترتب على العمل بالتقية وعلى تركه أم لا؟ فلما أظهر الرجل عدم علمه بذلك وفوض العلم به إليه عليه السلام بين الحكم له وإنما لم يعلمه أولاً بدون سؤال لأن التعليم بعد العلم بأن مخاطب لا يعلم أثبت وأنفع من التعليم ابتداءً.

(وفي رواية أخرى إن أخذ به أوجر) أوجر على البناء للمفعول وقراءته على صيغة التفضيل بمعنى أشد أجراً بعيداً.

(وإن تركه والله أثم) لأن التقية دين الله تعالى وضعها لعباده الصالحين فن أخذ بها استحق الأجر ومن تركها وألقى نفسه إلى التهلكة استحق الإثم والأظهر أن «أثم» من المجرد ويجوز قراءته بالمد من باب الإفعال للدلالة على كثرة الإثم لأن هذا الباب قد يبيح للدلالة على الكثرة كما صرح به أصحاب العربية. لا يقال: ثبوت الإثم لترك التقية ينافي ما يبيح في باب التقية من قول الباقر عليه السلام في رجل من الشيعة قتل لترك التقية: إنه تعجل إلى الجنة^(١).

لأننا نقول: ثبوت الإثم له لا ينافي دخول الجنة، أو نقول: المراد بالإثم قلة الأجر بالنسبة إلى العمل بالتقية، وفي الرواية السابقة إشعار به على احتمال.

* الأصل:

٥ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابته بخلاف ما أجباني، ثم جاء رجل آخر فأجابته بخلاف ما أجباني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا بن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: «يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبائنا وبقائكم»، قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموه على الأستة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه^(٢).

* الشرح :

(أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابته بخلاف ما أجباني، ثم جاء رجل آخر) فسأله عنها.

(فأجابته بخلاف ما أجباني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا بن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبته به صاحبه؟) إنما لم يقل: رجال لأن مقصوده معرفة سبب اختلاف الأجوبة وذلك يحصل بذكر الاثنين أو لعلمه بأن ما أجاب به هو حكم الله على وجهه فسأل عن سبب اختلاف جواب الآخرين لكونه لا على الوجه الظاهر عنده.

(فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا) الجملة الشرطية مستأنفة على وجه البيان الموجب للسابق كأنه قيل: لم كان ذلك خيراً وأبقى؟ فأجاب بأنه لو اجتمعتم على أمر واحد في روايته عتاً وأخبرتم الناس بأنكم سمعتموه منّا لصدقكم الناس علينا ويعتقدون أنكم صادقون في روايته عتاً لتوافق شهادتكم وتماثل أخباركم وتواتر رواياتكم وأنكم مواليها وشيعتنا وفي ذلك فتنة وشهرة لنا ولكم عند أعدائنا.

(ولكان أقلّ لبقاتنا وبقاتكم) أي ولكان اتفاقكم في الرواية عتاً أو تصديقهم لكم فيها سبباً لقلّة بقاتنا وبقاتكم لأنّه موجب لسرعة هلاكنا وهلاككم بخلاف ما إذا اختلفتم في الرواية عتاً فإنهم لا يصدقونكم علينا ولا يعتقدون أنكم مواليها وفي ذلك بقاء لنا ولكم ^(١).

وتلك الأجوبة المختلفة عن مسألة واحدة يحتمل أن يكون بعضها أو كلها من باب التقيّة لعلمه عليه السلام بأنّ السائل قد يضطرّ إليها، ويحتمل أن يكون كلّها حكم الله تعالى في الواقع إذ ما من شيء إلا وله ذات وصفات متعدّدة متغايرة يترتب عليها أحكام مختلفة فلو سئل العالم التحرير عنه مراراً وأجاب في كلّ مرّة بجواب مخالف للجواب السابق كانت الأجوبة كلّها صادقة في نفس الأمر وإن لم يعلم السائل وجه صحّتها ولا يقدر عدم علمه في صحّتها لأنّ الواجب عليه بعد معرفة علوّ شأن المسؤول وتبحّره في العلوم والمعارف هو التسليم واعتقاد أنّها صدرت منه لمصلحة قطعاً.

١ - مثل أن يسأل هل عندكم شيء غير الكتاب والسنة؟ فيقولون: لا، وهو حقّ، فإنّ جميع علومهم في الكتاب والسنة ويعتقد العامة من ذلك أنّه لا يزيد علم أهل البيت عن علم علمائهم ثمّ يسأل آخر فيجيبون بأنّ عندنا الجفر والجامعة فيها كلّ شيء حتى الارش في الخدش، وهذا حقّ ويتوهم أنّه مخالف للأوّل إذ ليس هذان عند علمائهم ويصير مثل ذلك سبباً لعدم قطع المخالفين على شيء من اعتقاد الشيعة فيهم عليهم السلام (ش).

(قال: ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم على الأستة) جمع سنان، وهو الرمح. (أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال: فأجابني بمثل جواب أبيه) الأحكام كلها مبنية على مصالح العباد دنيوية كانت أو أخروية ومن مصالحهم الدنيوية اختلاف الكلمة والأخذ بالتيقن للنجاة من شر الكفرة الفجرة، ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما يقتضيه العقل والنقل.

* الأصل :

٦- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن نصر الحثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من عرف أنا لا نقول إلا حقاً فليكتف بما يعلم منا؛ فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن نصر الحثعمي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أنا لا نقول إلا حقاً فليكتف بما يعلم منا) يعني أن كل من عرف أنا أهل الصفوة والعصمة والرحمة، وأنا لا نقول إلا حقاً ثابتاً فليكتف بما يعلم ويتيقن أنه من مذهبنا وطريقتنا في الأصول والفروع وليعتقد أنه حق لا ريب فيه وإن لم يعلم مأخذه ومستنده.

(فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه) أي فإن سمع منا خلاف ما يعلم من مذهبنا فليعلم أن مقصودنا من ذلك القول رفع ضرر أهل البدعة والطغيان عنه وأنه صدر من باب التيقن لا من باب الجهل والنسيان.

وفي قوله: «عنه» اقتصار، والمقصود عنه أو عنا، واعلم أن الأمرين المختلفين الصادرين عنهم عليه السلام إما أن يكون مذهبهم معلوماً في أحدهما كالمسح والغسل أو لا كحرمة التكفير وجوازه وهذا الحديث مشتمل على حكم الأول وحكم الثاني يستفاد من حديث عمر بن حفظة ونحوه وسيجيء ذكره.

* الأصل :

٧- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: «يرجئه حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. وفي رواية أخرى: «بأيتهما أخذت من باب التسليم وسلك»^(٢).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً، عن ساعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟) أي كيف يصنع ذلك الرجل المقلد في هذه الصورة التي اختلف فيها المجتهدان المفتيان عليه؟ كما يشعر به ظاهر قوله: «أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه» أو كيف يصنع ذلك الرجل المجتهد المفتي إذا اختلف عليه الراويان؟ كما يشعر به ظاهر قوله: «في أمر كلاهما يرويه»، والاحتمال الأخير أظهر من الأول.

(فقال: يرجئه) بالياء أو بالهمزة من أرجيت الأمر أو من أرجأته إذا أخرته يعني يؤخر العمل بأحد الخبرين وترجيحه على الآخر.

(حتى يلقى من يخبره) أي من يخبره بما هو الحق منها، وهو الإمام عليه السلام أو من يخبره بخبره يرجح أحدهما على الآخر.

(فهو في سعة) في ترجيح أحدهما على الآخر والعمل به.

(حتى يلقاه) من يخبره ويخرجه عن الحيرة.

(وفي رواية أخرى: بأبيهما أخذت من باب التسليم) للإمام المروي عنه والالتقياد له والرضا به لا باعتبار اعتقادك بأنه حكم الله أو ظنك به.

(وسعك) أي جاز لك، وفي هاتين الروايتين دلالة واضحة^(١) على قول من ذهب من الأصوليين إلى أن الحكم عند تعارض الدليلين هو الوقف أو التخيير، وفي هذا المقام شيء وهو: أن الإرجاء مشكل فيما إذا كان الخبران متناقضين كالأمر والنهي في شيء واحد وما أجاب عنه بعض الأفاضل من أن الرواية الأولى المتضمنة للإرجاء في حكم غير المتناقضين والرواية الثانية المتضمنة للأخذ من باب التسليم في حكمها مدفوع: بأن قول السائل: «في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه» يأبى هذا التوجه لأنه صريح في أن السائل سأل عن حكم المتناقضين، ويمكن الجواب عن أصل الإشكال: بأن المراد بالإرجاء التوقف في الحكم المتعلق بذلك الأمر يعني لا يحكم بوجوبه ولا بتحريمه بل يتوقف فيه حتى يلقى الإمام عليه السلام وعلى هذا لا اختلاف بين الروایتين إلا في العبارة.

* الأصل:

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا، عن أبي

١- بل الأوضح أن هذا فيما لا يتعلق بالعمل إذ لا يعقل إرجاء الأحكام العملية المشكوكة المحتاج إليها حالاً، وإن سلم شمول الروايتين لما يتعلق بالعمل فالواجب تخصيصها بما إذا فقد المرجحات. (ش)

عبدالله عليه السلام قال: «أرايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟» قال: قلت: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: «رحمك الله»^(١).

* الشرح:

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار) وهو القلانسي، قال العلامة: الحسين بن المختار القلانسي من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام واقفي، وقال ابن عقدة عن علي بن الحسن: إنه كوفي ثقة والاعتماد عندي على الأول. انتهى.

وقال الفاضل الاسترآبادي في كتاب الرجال: وفي الكافي: قال الحسين بن المختار: قال لي الصادق عليه السلام: رحمك الله.

أقول: إن أشار به إلى ما في آخر هذا الحديث ففيه: أن هذا لبعض الأصحاب لا للحسين على أن التمسك به في مدحه يستلزم الدور.

(عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أرايتك) أي أخبرني عنك. (لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير) قال: ذلك لعلمه بأن الحكم قد تبدل في شأنه لمصلحة يعلمها عليه السلام.

(فقال لي: رحمك الله) استرحمه لتصويب رأيه وتصديق قوله، وهذا الحديث على تقدير حجتيته دلّ على أنه لو حدث المعصوم رجلاً بحديث ثم حدثه بعد ذلك بحديث يخالف الأول وجب عليه الأخذ بالثاني والوجه فيه ظاهر لأنّ صدور أحد الحديثين إنما يكون للتقية والدفع عنه فإن كانت التقية في الأول كان الثاني رافعاً لحكمها فوجب عليه الأخذ بالثاني، وإن كانت في الثاني وجب الأخذ به أيضاً، وأما لو بلغ هذان الحديثان إلى الغير على سبيل الرواية عنه عليه السلام فلا يجب على ذلك الغير الأخذ بالثاني على الإطلاق لجواز أن يكون عالماً بأنّ الثاني صدر على سبيل التقية مع ارتفاع التقية عنه، فإنه يأخذ بالأول كما إذا علم أنّ المعصوم أمر بالمسح أولاً ثم أمر بالغسل ثانياً، فإنه يأخذ بالمسح إذا انتفتت التقية عنه وأن يكون نسبة التقية إليهما سواء عنده فإنّ حكمه هو التخيير أو الوقف كما مرّ في الخبرين السابقين.

* الأصل:

٩- وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن معلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما تأخذ؟ فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن العي، فإن بلغكم عن العي فخذوا بقوله» قال: ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: «إنّا والله لا

ندخلكم إلا فيما يسعكم». وفي حديث آخر: «خذوا بالأحدث»^(١) ٦٩.

* الشرح :

(وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مزار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن معلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله) مفاده ومفاد قوله سابقاً: «وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» واحد يعني خذوا بأيهما شتمت من باب التسليم حتى يبلغكم التفسير عن المعصوم الحي فإن بلغكم التفسير والبيان عنه فخذوا بقوله واتركوا الآخر.

(قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم) الغرض منه التنبيه على فائدة اختلاف الأحاديث وهي التوسعة في الدين ونفي المخرج عمن أراد التفصي عن ضرر المخالفين فإنه لو لم تكن التقيّة مشروعة ولم يتحقق الاختلاف في الأحاديث لما أمكن التفصي عن ضررهم في شرع التقيّة واختلاف الأحاديث سعة في الدين ورحمة عظيمة للمؤمنين.

(وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث) الأمر بالأخذ بالأحدث إما على سبيل الإباحة أو على سبيل الندب^(٢) لا على سبيل الوجوب بدليل قوله: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك»، وقوله: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي» وقوله: «لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» فإن كل واحد من هذه الثلاثة يفيد جواز الأخذ بكل واحد من الأقدم والأحدث فالأخذ بالأحدث ليس بواجب بل هو جائز أو هو أولى لاشتاله على مصلحة زائدة مفقودة في الأول.

* الأصل :

١٠ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود ابن

١ - الكافي: ١ / ٦٧.

٢ - ويحتمل كون الأحداث راجحاً بقلة الوساطة، ويحتمل أن يكون هذا في الأوامر المتعلقة بأحكام تتغير بحسب الأزمان والموضوعات مثل أن ينهى عن الاجتماع لصلاة الجمعة في زمان شدة التقيّة ويأمر به في وقت لا تقيّة فيه، أو يأمر بالجهاد مع المخالفين إذا علم خطراً متوجّهاً إلى الدين يدفع بجهادهم وينهى عنه إذا علم ضرر ذلك للجهاد، أو ينهى عن جلوس بلد لعلمه بعدم التذكية بعد تجويزه إذا علم التذكية ففي أمثال ذلك يجب الأخذ بالأحدث وأما احتمال النسخ فبعيد جداً، وقد روى الشيخ الصدوق في العيون عن المسمعي عن الميثمي عن الرضا عليه السلام في حديث طويل: «لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلّة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرّم ما استحله رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبداً لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون له صلى الله عليه وآله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لأمر ربه مسلماً له». (ش)

الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرنا أن ينفكوا﴾. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردة، والراة علينا الراة على الله، وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضياً أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر»، قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عتاً في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشه فيتبع، وأمر بين غيبه فيحتمل، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم»، قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة». قلت: جعلت فداك، أرايت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد»، فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكاهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر». قلت: فإن وافق حكاهم الخبرين جميعاً؟ قال: «إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»^(١).

* الشرح :

(محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين) قال العلامة: داود بن الحصين الأسدي مولا هم كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. قال الشيخ

الطوسي عليه السلام: إنه واقفي وكذا قال ابن عقدة، وقال النجاشي: إنه ثقة، والأقوى عندي التوقف في روايته، وفي الإيضاح: الحصين بالحاء المضمومة والصاد المفتوحة.

(عن عمر بن حنظلة) من أصحاب الباقر عليه السلام ونقل توثيقه عن الشهيد الثاني، وسيجيء في باب وقت الظهر والعصر من هذا الكتاب ما يدل على مدحه عن الصادق عليه السلام قال الشهيد عليه السلام: في طريق هذا الخبر ضعف لكنته مشهور بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونه بينهم^(١)، فكان ذلك جابراً للضعف عندهم. (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث) أي في أصل الدين والميراث أو في قدرهما وكأن ذكرهما على سبيل التمثيل للاقتصار^(٢) في السؤال أو كان السؤال عن قضية وقعت بين الرجلين.

(فتحاكما) أي فتخاصما ورفعما حكمهما.

(إلى السلطان وإلى القضاة) الجائرين والسلطان الوالي^(٣) وهو فعلاَن يذكّر ويؤثّر من السلاطة بمعنى القهر والغلبة سمي بذلك لكمال قهره وغلبته على الناس وجريان حكمه عليهم، والقضاة جمع القاضي وهو الذي يحكم بمجزيئات القوانين الشرعية على أشخاص معينة ويجري الأحكام الجزئية عليهم ويقطع المنازعة المخصوصة بينهم، والمفتي هو الذي يبين الأحكام الشرعية على وجه العموم.

(أحيل ذلك؟) ويجوز للمدعي أخذ ما انتزعه بحكمهما والتصرف فيه؟

(قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل) الحق ما كان لرافع الحكم إليهم في نفس الأمر وبالباطل بخلافه، سواء كان ديناً أو ميراثاً أو عيناً أو نكاحاً أو قصاصاً أو حداً أو غيرها.

١ - فيما العقل يشهد بصحته فقط.

٢ - هذا من باب ذكر الخاص وإرادة العام، كما سبق، وذلك أنه لا يحتمل جواز الرجوع إليهم في البيع والنكاح والطلاق وليس إلحاق غير المنصوص بالمنصوص منها قياساً. (ش)

٣ - بل السلطان مصدر وإطلاقه على الوالي مجاز بمنزلة إطلاق العدل على العادل ولم يستعمل في القرآن إلا في المعنى المصدري، وكانوا يستعملون الكلمة في المعنى الذي يطلق عليه في زماننا الحكومة، وهو المراد هنا وأوردنا أشياء كثيرة مما يتعلق بشرح هذه الأحاديث في حاشية الوافي.

إن قيل: إذا كان الرجوع إلى القاضي المنصوب من قبلهم في الحقيقة رجوعاً إلى السلطان الجائر فما تقول في الترافع إلى القاضي الشيعي المنصوب من قبلهم مثل القاضي ابن البراج قاضي طرابلس الذي ينقل فتاواه في الفقه، والشيخ جعفر محسني شرح اللمعة المعاصر للمجلسي وغيرهم؟

قلنا: إذا كان القاضي مستقلاً في حكمه وفتواه ويحكم بمذهب أهل البيت عليه السلام ولو بالحيل كالقاضي نور الله التستري فلا بأس وأما المجهور بأن يحكم بقوانين الملاحدة أو المخالفين كما قد يتفق في زماننا وعصر الأئمة عليه السلام فلا. (ش)

(فإنما تحاكم إلى الطاغوت) أي إلى الشيطان، أو إلى ما يزين لهم الشيطان أن يعبدوه من الآلهة والأصنام، أو الطاغوت يكون واحداً وجمعاً وتسمية سلطان الجور وقضاته بالشيطان والآلهة من باب الحقيقة عند أهل العرفان لكونهم من إخوان الشياطين في الدعاء إلى الضلالة وتمزجهم عن الحق وكونهم آلهة يعبدهم أوغاد الناس وأهل الجهالة بمتابعتهم في القول والعمل.

(وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً) أي يأخذ ما لا سحتاً أو أخذاً سحتاً والأول أولى لعدم الاحتياج فيه إلى تقدير المفعول به. والسحت بالضم في الأصل الاستئصال والإهلاك والمراد به هنا الحرام الذي لا يحل اكتسابه لأنه يستتحت البركة أي يذهبها ويهلكها وإذا كان كذلك فلا يجوز أخذ شيء بحكم هؤلاء الطغاة وإعانة هؤلاء العصاة ولا يجوز التصرف فيه.

(وإن كان حقاً ثابتاً له) يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين والعين وقد يفرق بينهما بأن المأخوذ عوض الدين مال للمدعي عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت فلا يجوز له أخذه ولا التصرف فيه بخلاف العين فإنها مال للمدعي وحق له فهي وإن حرم عليه أخذها بحكم الطاغوت لكن يجوز له التصرف فيها.

(لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به) أي يتبرأ منه، هذا التعليل أيضاً يفيد عدم الفرق بينهما.

(قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ﴾^(١) قيل: نزل في منافق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي ﷺ ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف وهذا جارٍ إلى يوم القيامة في كل من يدعو إلى من ليس أهلاً للقضاء والحكومة ولم توجد فيه شرائطها وإن كان على المذهب الحق^(٢).

وقال الشهيد الثاني: يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه فيجوز كما يجوز تحصيل الحق بغير القاضي والنهي في هذا الخبر وغيره محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحق، وقد صرح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مارة في حق فدعاه

١ - سورة النساء : ٦٠ .

٢ - لا ريب أن إعانة الظلمة والاستعانة منهم والتقرب إليهم والتودد معهم من أعظم الموبقات حتى نقل من بعض أهل الورع أنه ترك التجارة لئلا يفيد العشارين ويستبعد بعض الناس هذا الحكم من الشارع ويقولون لا بد للناس من حكومة ودولة وخراج وعسكر وضابط وإلا لزم الهرج والمرج والفتن والهنك والنهب وغيرها ولو كان الخراج حراماً وإعانتهم عظيمة موبقة لاختل النظام.

قلنا: لو اجتمع الناس على ترك إعانة الظلمة لتركوا الظلم وتقيدوا بأحكام الإسلام وليس الظلم من لوازم الحكومة. (ش)

إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء إلا كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾^(١) انتهى. وظني أنه دلالة فيه على مطلوبه أصلاً^(٢) فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه والله أعلم.

(قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم، أي من أهل ملتكم ومذهبكم. (ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) أي عرف أحكامنا كلها على الظاهر أو بعضها مما يحتاج إليه في الحكومة من مأخذها على احتمال وهو الكتاب والسنة معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة منه، وهذا هو المعبر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس ولا يجوز لمن نزل عن مرتبته تصدي الحكومة وإن أطلع على فتوى الفقهاء بلا خلاف عند أصحابنا^(٣)).

(فليرضوا به حكماً) الحكم بفتح الحاء والكاف المحاكم وهو القاضي. (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) فيه دلالة على أن الراوي الموصوف بالصفات المذكورة والفقيه المنعوت بالنوع المسطورة منصوب للحكومة على وجه العموم من قبلهم عليه السلام في حال حضورهم وغيبتهم وعلى

١ - سورة النساء : ٦٠ .

٢ - ظاهر الحديث حرمة الترافع إليهم وإن كان الحق له وانحصر استنقاذه على استعانة الظالم واختاره الشارح وهو حسن لأن ضرر تسلط الظالم في الدين والدنيا أعظم من أن يحيط به العقول والأوهام ولا يقاس بأي ضرر آخر، والظاهر أن الشهيد عليه السلام استدلل على مطلوبه بأن الإمام عليه السلام خصص الذم والتفريع بصاحبه الذي أجبره على الترافع إلى الظلمة وسكت عن أمره بعدم أتباع صاحبه في مقام البيان وهذا كالصریح في مطلوب الشهيد عليه السلام مثل أن يقول أحد منعي فلان من الماء حتى لو أتمكن من الوضوء وتيممت فليلبس بما فعل فلان إذ منعه من الماء وسكت عن الحكم بإعادة الصلاة. والتجري عن عظماء المجتهدين من سوء الظن. (ش)

٣ - بينا ذلك في حاشية الوافي وأشرنا إليه فيما سبق، وقلنا: إن أسامي الصناعات لا تطلق على أربابها عرفاً إلا على المجتهدين فيها فلا يطلق التجار على من يجمع الأخشاب والدروب ويبيعها وكذلك الحذاء على بائع الأحذية والنعال والمطمع على فتاوى الفقهاء بمنزلة بائع الأحذية لا بمنزلة الحذاء، والطبيب لا يطلق على من حفظ أسامي الأدوية والأمراض بل على من عرف تشخيص الأمراض بالعلامات وعلم ما يقدم وما يؤخر من العلاج وأن يميز زمان استعمال كل دواء وترجيح بعض العلاجات على بعض في مزاج مزاج وغير ذلك. ولعمري أن هذا واضح ولم يستشكل فيه من استشكل إلا لشبهة حصلت له ولعله ظن حفظ اصطلاحات المتأخرين والتدرب في المجادلات والحكمة فيها اجتهداً ويدل على ظنهم هذا أنهم لا يعدون رواة عصر الأئمة مجتهدين لأنهم لم يصطلحوا على ما هو المتداول في زماننا من أصل البراءة والاستصحاب والترتب وإن كانوا عاملين بمعانيها مميزين لمواردها. وبالجمله: لا يجوز لغير المجتهدين التصدي للافتاء بغير خلاف. (ش)

أنه يجب عليه الإجابة والقيام بها عينا إن لم يوجد غيره وكفاية إن وجد، وعلى أنه يجب على الناس الرضا بحكمته والترافع إليه ومساعدته في إمضاء أمره عند الحاجة.

(فإذا حكم بحكمنا) المأخوذ من قول الله وقوله رسوله ﷺ.

(فلم يقبله منه فإنما استخفّ بحكم الله) لأنّ حكمنا حكم الله ومن لم يقبل حكم الله لم يقبل حكم من نصبناه للحكومة.

(وعلينا ردّ) حيث لم يقبل حكم من نصبناه للحكومة.

(والرأد علينا الرادّ على الله) لأنّا السنة الحقّ وسفراؤه بين عباد.

(وهو على حدّ الشرك بالله) أي المستخفّ بحكم الله والرادّ عليه على أعلى مراتب الضلالة وأدنى مراتب الإسلام بحيث لو وقع التجاوز عنه دخلا في مرتبة الشرك بالله كالمنافق أو المراد أنّها دخلا في مرتبة الشرك لأنّ من لم يرض بحكم الله ولم يقبله فقد رضي بخلافه وهو حكم الطاغوت وذلك شرك بالله العظيم. قلت: فإن كان كلّ رجل) من المتخاصمين.

(اختار رجلاً من أصحابنا فرضياً أن يكونا الناظرين في حقّها واختلفا فيما حكما) فحكم أحدهما بحكم وحكم الآخر بخلافه.

(وكلاهما اختلفا في حديثكم؟) يعني تمسك كلّ واحد منهما فيما حكم به بحديثكم مخالفاً لحديث صاحبه. وإفراد الضمير في «اختلف» بالنظر إلى اللفظ وجزاء الشرط يحتمل أن يكون قوله: «فاختلفا» ويحتمل أن يكون محذوفاً، والتقدير فكيف يصنعان؟

(قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما) في أحكام القضاء أو مطلقاً.

(وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر) لا بدّ للحاكم من أن يتّصف بالعدالة والفقاهة والصدق والورع فن اتّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ومنصوب من قبلهم ﷺ ومن لم يتّصف بشيء منها أو بعضها لا يجوز له الحكم بين الناس، وإن تعدّد المتّصف بها ووقع الاختلاف بينهما في الحكم والمستند فظاهر هذا الحديث يفيد تقديم من اتّصف بالزيادة في جميعها على من اتّصف بالنقصان في جميعها وتقديم من اتّصف بالزيادة في بعضها على من اتّصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه مع تساويهما في الباقي لأنّ مناط الحكم هو غلبة الظنّ به، وهي في المتّصف بالزيادة أقوى، وأمّا إذا اتّصف أحدهما بالزيادة في بعض والآخر بالزيادة في بعض آخر ففيه إشكال لتعارض الرجحان وتقابل الزيادة والنقصان ولا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر، واعتبار الترتيب الذكرى بناء على أولوية المتقدّم على المتأخّر لا يفيد لعدم ثبوت الأولوية. وقال بعض الأصحاب: الأفقه يقدّم على الأعدل لاشتراكهما في

أصل العدالة المانعة من التهجم على المحارم وتبقى زيادة الفقهة الموجبة لزيادة غلبة الظن خالية عن المعارض ومع تساويهما في الفقهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.

ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقديم المتصف بها وأما أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية، ورد ذلك: بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير وهل ذلك إلا عين المتنازع فيه.

والثاني وهو الأشهر: أنه يجب تقديمه: لأن الظن بقوله أقوى^(١)، ولدلالة ظاهر هذا الحديث ونظيره عليه.

(قال: قلت: فإنها عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يُفضل واحد منهما على [الآخر]؟) في شيء من الصفات المذكورة ويفضل من الفضل بمعنى الزيادة أو من التفضيل تقول فضلتته على غيره تفضيلاً إذا حكمت له بالفضل والزيادة. وإذا كانا كذلك فكيف يصنع؟ وبحكم أيهما يؤخذ؟

(قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك) أي الرواية المشهورة من بين أصحابك أو الحكم المشهور عندهم. اسم «كان» ضمير الموصول و«من» بيان له و«المجمع عليه» خبر كان.

(فيؤخذ به من حكنا) أي فيؤخذ بالمجمع عليه وهو من حكنا، أو حال كونه من حكنا أو من أجل حكنا أو من متعلق بيؤخذ وحكنا بالتحريك بمعنى حاكمنا.

(ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه) أي الخبر المشهور روايته أو الحكم المشهور.

(لا ريب فيه) فوجب اتباعه دون غير المشهور وهو حجة لمن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن

١ - الرجوع إلى العلماء ثلاثة أقسام:

الأول: الترافع للقضاء وهذا مورد الرواية.

الثاني: الاستفتاء.

الثالث: الرجوع إلى الراوي للسمع، والأخيران خارجان عن مورد النص فإن أريد إلحاقهما به كان من الخاص الذي يراد به العام بالقرينة كما مرّ وهو ليس بقياس. وبالجمله فلا ريب في مقام القضاء والفتيا أن الأعلام مقدم على غيره مطلقاً، وأما في الرواية فالمرجحات لا تنحصر في موارد النص على حجة أخبار الآحاد وليس بينهما ترتيب وتقدم وتأخر بل المناط قوة الظن في جانب بما يرجّحه، وهذا عمل الأصحاب ويتنبّه لقتران الضعف والقوة المجتهد الماهر المتنبّع، راجع في ذلك حواشي الوافي. (ش)

الشهرة مرجحة عند تعارض الدليلين، واستدلّ به بعض العلماء على حجّية الإجماع لأنّ كُليّة الكبرى في مثله من شرائط الانتاج.

أقول: فيه نظر لأنّنا لا نسلم أنّ المراد بالجمع عليه هنا هو المعنى المصطلح بل المراد به الأمر المشهور كما أشرنا إليه ودلّ عليه سياق الكلام وإن سلّمنا فنقول: تقرير الدليل بقرينة السياق هكذا هذا الخبر ما دلّ على حكم مجمع عليه وكلّ ما دلّ على حكم مجمع عليه وجب اتّباعه: أمّا الصغرى فظاهرة وأمّا الكبرى فلأنّ ما دلّ على الجمع عليه لا ريب فيه، فالمستفاد منه أنّ الإجماع مرجّح لأحد الخبرين على الآخر عند التعارض ولا نزاع فيه وإنّما النزاع في جعل الإجماع دليلاً مستقلاً^(١)، وهذا الخبر لا يدلّ عليه فليتناهّل.

(وإنّما الأمور ثلاثة: أمر يبيّن رشده فيتّبع) أي أمر ظاهر مكشوف وجه صحّته وحقيّته لوضوح مأخذه من الكتاب والسنة فيجب اتّباعه.

(وأمر يبيّن غيّه فيجتنب) أي أمر واضح بطلانه وعدم حقيّته للعلم بأنّه مخالف لما نطق به الكتاب والسنة فيجب اجتنابه.

(وأمر مشكل) لا يعلم وجه صحّته ولا وجه بطلانه ولا يعلم موافقته للكتاب والسنة ولا مخالفة لها. (يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله) ولا يجوز فيه الاعتقاد بشيء من طرفي النقيض والحكم به قبل الردّ، واستدلّ بعض الأفاضل بهذا الحصر على أنّ الإجماع حجّة وقال: المراد بالبيّن رشده وغيّه الجمع عليه وبالمشكل المتنازع فيه لأنّه الذي وجب ردّ علمه إلى رسوله لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(٢)، وفيه نظر لأنّنا لا نسلم أنّ المراد بالبيّن رشده وغيّه الجمع عليه لجواز أن يكون المراد به ما ظهر وجه صحّته ووجه بطلانه، ويؤيّد قوله فيما مرّ «الحكم ما حكم أعدؤها وأقربها وأصدقها في الحديث وأورعها، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» ولا نسلم أيضاً أنّ كلّ المتنازع فيه مشكل، بل الظاهر أنّ المشكل هو الذي لا يظهر وجه صحّته ولا وجه بطلانه وهذا هو الذي وجب ردّه إلى الله وإلى الرسول

١ - روى الطبرسي في الاحتجاج عن أبي الحسن علي بن محمّد العسكري عليه السلام في حديث طويل قال: اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وآله: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» فأخبر أنّ ما أجمعت عليه الأمّة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحقّ فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتّباع حكم الأحاديث المزوّرة والروايات المزخرفة واتّباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نصّ الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيرات». انتهى ما أردنا نقله وهو يدلّ على حجّية الإجماع وكونه دليلاً مستقلاً وإمكان العلم به وتصديق لصحّة الحديث المشهور «لا تجتمع أمتي على ضلالة». (ش) ٢ - سورة النساء: ٥٩.

فليتأمل.

(قال رسول الله ﷺ) هذا بيان للسابق واستشهاد له ولذا ترك العطف.

(حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك) محتملة للحلال والحرام، وفيه دلالة واضحة على أن المراد بالمشكل الشبهات أعني ما لا يظهر وجه حليته ولا وجه حرمة لا المتنازع فيه مطلقاً كما زعم.

(فمن ترك الشبهات) أي لم يفت ولم يحكم ولم يعمل بها.

(نجاً من المحرمات) التي هي الفتوى بالشبهات والحكم بها والعمل بها على أنه مطلوب للشارع.

(ومن أخذ بالشبهات) أي بالإفتاء أو الحكم أو العمل بها.

(ارتكب المحرمات^(١) وهلك من حيث لا يعلم) «من حيث» متعلق بارتكب وهلك، أو تعليل لها يعني

ارتكابه للمحرمات وهلاكه باستحقاقه للعذاب لأجل عدم علمه بحقيته وما أخذ به وحقيقته.

(قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين) لعل خطاب الاثنين للصادق والباقر عليهما السلام على سبيل

التغليب وإنما خصهما بالخطاب لظهور أكثر الأحكام الشرعية منها وكثرة الروايات عنها لا عن آبائهما الطاهرين لشدة التقية في زمانهم وقيل: يحتمل أن تكون التثنية في الخطاب باعتبار التثنية في الخبر وفي

بعض النسخ: عنها.

(قد رواها الثقات عنكم؟) فبقول أيهما يؤخذ؟ وهذا كالتأكيد والتقرير للسابق فإن الكلام في رواية

العدلين المرضيين.

(قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة) موافقة معلومة أو مظنونة أو محتملة لاحتمال دخوله

فيما هو المراد منها باعتبار العموم أو الإطلاق أو نحو ذلك.

(وخالف العامة فيؤخذ به) لأنه حق وصواب لكونه موافقاً للكتاب والسنة بعيد عن التقية لكونه مخالفاً

للعامة.

(ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة) لكونه بعيداً عن الصواب وقريباً من

التقية وهذا القسم من الترجيح في غاية الصعوبة لتوقفه على العلم بسرائر الأحكام والسنة وخفياتها وعلى

معرفة أحكام العامة وقوانينها وجزئياتها.

(قلت: جعلت فداك، أرايت) أي أخبرني عن حكم ما أسألك.

(إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم

بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد) أي الهداية والسداد؛ لأن الموافق لهم محمول على

التقية ولعدم اشتغال الكتاب على التناقض علم أن الفقيه الموافق لهم أخطأ في استنباط حكمه عن الكتاب. (قلت: جعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟) ضمير التثنية في قوله: «وافقهما» راجع إلى الكتاب والعامّة، وقيل: إلى فرقتين من العامّة يعني وافق كلّ خبر فرقة منهم.

(قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل) في بعض النسخ: «ينظر إلى ما هم إليه حكمهم وقضاتهم»، وفي هذه النسخة: (حكمهم وقضاتهم) بيان أو بدل عن الضمير المنفصل وهو «هم». (فيترك ويؤخذ بالآخر) لأنّ التقية فيما إليه ميل أكثرهم أشدّ وأولى^(١).

(قلت: فإن وافق حكمهم الخبرين جميعاً؟) من غير تفاوت في ميلهم إليهما فبأيّهما يؤخذ؟ (قال: إذا كان ذلك فأرجه) أمر من أوجب الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة وكلاهما بمعنى أخرته فعلى الأوّل حذف الياء في الأمر وعلى الثاني أبدلت الهمزة ياءً حذفت الياء، والهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين يعني فأخّر الأخذ بأحد الخبرين فتوى وحكماً وعملاً على أنّه مطلوب للشارع. (حتّى تلقى إمامك) وتسمع منه حقّة أحدهما ورجحانه على الآخر.

(فإنّ الوقوف عند الشبهات) التي لا يعرف وجه صحّتها وفسادها وعدم الحكم فيها بشيء أصلاً والتعرّض لها نفيّاً وإثباتاً.

(خير من الاقتحام في الهلكات) هي جمع هلكة محرّكة بمعنى الهلاك أي خير من الدخول فيما يوجب الهلكات الأبديّة والعقوبات الأخروية.

١ - اختلف علماؤنا في العمل بهذه المرجّحات إن لم يستفد منها العلم بصحّة أحد الخبرين وبطلان الآخر وممّن لم يعمل به من المتأخّرين صاحب الكفاية، وقال بالتخيير في كلّ خبرين جامعين لشروط الحجّية من غير نظر إلى المرجّحات ودليله عموم روايات التخيير وإطلاقها من غير تعرّض للتخيير واختصاص هذه المقبولة بمقام الحكومة والقضاء وعلى القول بالترجيح فالصحيح أن يقال: المرجّح على قسمين: قسم يستفاد منه بطلان أحد الخبرين يقيناً كمخالفة الكتاب والسنة على ما يأتي، وقسم يستفاد منه قوّة الظنّ في أحدهما، والظاهر أنّما نصّ عليه من المرجّحات مثال يتنبّه منه على غيره ممّا لم ينصّ عليه وكلاهما من باب المقتضي لا العلّة الثابتة والاعتماد على قوّة الظنّ، فربّما يكون أحد الخبرين مشهوراً والشهرة مرجّحة والآخر راوية أعدل وأوثق ويتعارض المرجّحان فربّما يقوى في ظنّ المجتهد بقرائن تنبّه لها قوّة الشهرة في مورد وقوّة العدالة في مورد آخر وهذا أمر لا يمكن ضبطه وبناءً على الاعتناء بالظنون في ترجيح الروايات ينبغي التعدّي عن المرجّحات المنصوصة وعدم الترتيب بينها تبعداً وللبحث في ذلك محلّ آخر. (ش)

باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب

* الأصل :

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقَّ حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نَوْرًا، فَمَا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقَّ حَقِيقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نَوْرًا) لعل المراد بالحق الخبر المطابق للواقع، والمراد بحقيقته ماهيته الموجودة فيه وكلمة «على» مع أَنَّ الظاهر أن يقول: لكلِّ حقٍّ إمَّا للتنبيه بالاستعلاء على أَنَّ حَقِيقَةَ كُلِّ خبر باعتبار حقيقته الموجود في نفس الأمر إذ لو لم يكن له تلك الحقيقة لم يكن حقًّا، وإمَّا باعتبار المجانسة مع قوله: «وعلى كُلِّ صَوَابٍ نَوْرًا» أي وعلى كُلِّ اعتقاد مطابق للواقع وصور علمية مطابقة لما في نفس الأمر برهاناً فيه^(٢) وسمي البرهان نوراً لأنَّ البرهان آلة للنفس في ظهور المعقولات كما أنَّ النور آلة للحواس في ظهور المحسوسات ولا ريب أنَّ ما هو صواب كان برهانه موجوداً فيه وإلا فلا يكونان موجودين في نفس الأمر بناءً على أَنَّ كُلَّ موجود في نفس الأمر موجود في الكتاب فما لم يكن موجوداً في الكتاب لم يكن موجوداً في نفس الأمر فإذا أردتم التمييز بين هذه الأشياء فنزوا عقائدكم وما ورد عليكم من الروايات بكتاب الله تعالى.

(فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه) فإنَّه باطل وخطأ وليس له حقيقة ونور

١- الكافي: ١ / ٦٩.

٢- لا ريب في أَنَّ العقل ممَّا يميّز به الصحيح من السقيم وعليه عملُ علمائنا ويدلُّ عليه غير واحد من الروايات، وقد روى الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ٣، ص ٣٩٢ (الطبعة التي عليها تعاليقنا) حديثاً عن النبي ﷺ ما هذا نصّه: «إِذَا اتَّأَمَّكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَأَعْرَضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَحُجَّةِ عَقُولِكُمْ فَإِنْ وافقهما فَأَقْبَلُوهُ وَإِلَّا فَاصْرَبُوا بِهِ عَرْضَ الْجِدَارِ» وقد ردَّ أوَّل أخبار الجبر والتجسيم ونسبة المعاصي إلى الأنبياء لهذه العلّة (ش).

وملخص القول فيه: أنكم إن أردتم أن تعرفوا حقيقة الخبر والاعتقاد فانظروا فإن كان له حقيقة ونور - أي أصل - أخذ منه ذلك الخبر والاعتقاد وذلك الأصل هو الكتاب فهو حق وصواب وإلا فهو باطل وخطأ والله العالم.

* الأصل:

٢ - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لا نثق به؟ قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ﷺ وإلا فالذي جاءكم به أولى به»^(١).

* الشرح:

(محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام الظاهر أن فاعل قال في قوله: «قال: وحدثني» أبان بن عثمان فهو يروي هذا الحديث تارة عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام، وأخرى عن حسين بن أبي العلاء، أنه - أي الحسين - حضر ابن أبي يعفور في مجلس الصادق عليه السلام وقد سأله ابن أبي يعفور وفاعل «قال» في قوله «قال: سألت» عبدالله بن أبي يعفور.

(عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لا نثق به) الظاهر أنه سؤال عن الأحاديث المختلفة التي تنقل بعضها ثقات وتنقل بعضها غير ثقات، والمقصود طلب ترجيح بعضها على بعض وقوله: «ومنهم من لا نثق به» لبيان أمر آخر وهو أن بعض رواة الحديث غير ثقة وحاله مكشوف لإشكال فيه لعدم الاعتماد بحديثه.

(قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ﷺ) جزاء الشرط محذوف أي فخذوه أو فاقبلوه.

(وإلا فالذي جاءكم به أولى به) أي بذلك الحديث وينبغي أن لا يتعداه إليكم وأن لا تأخذوا به فتياً وحكماً وعملاً واللازم عليكم في مثله الإرجاء إلى لقاء الإمام عليه السلام كما يستفاد ذلك من أخبار كثيرة، وقيل: اللازم عليكم تركه وردّه لأنه مخالف للكتاب والسنة وفيه نظر؛ لأن عدم وجدان الشاهد لا يستلزم عدم وجود الشاهد حتى تتحقق المخالفة لجواز أن يكون فيها شاهد لم نعرفه.

اللهم إلا أن يجعل عدم الوجدان كناية عن المخالفة وفيه ما فيه، وهذا الحديث والأربعة الآتية بعده يدل

على ما سبق من أن كتاب الله أصل كل حق وصواب وأن كل ما صدقه كتاب الله وجب الأخذ به وكل ما خالفه وجب تركه، وكل ما لم يعلم موافقته ولا مخالفته وجب التوقف فيه، وفيه أيضاً دلالة على أن خبر الواحد من حيث هو ليس بحجة ولا يختص به الكتاب^(١) وعلى أن الأحاديث المختلفة وإن كان الراوي في أحدهما ثقة ورعاً دون الآخر وجب موازنتها مع الكتاب. وهذا يناهض في الجملة ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأقدهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» ثم حكم على تقدير تساويهما^(٢) بوجوب النظر إلى الكتاب والسنة فالأولى أن يحمل السؤال على الاحتمال الأخير رفعا للتناهي بينه وبين ما سبق.

* الأصل :

٣- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»^(٣).

* الشرح :

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة) أي وجب رده إليهما أو هو إخبار بأنها أصل كل شيء ومصيره ومرد كل حكم ومنتهاه. (وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) أي قول فيه تمويه وتدليس وكذب فيه تزوير وتزيين ليزعم الناس أنه من أحاديث النبي وأهل بيته عليهم السلام.

* الأصل :

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب ابن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»^(٤).

* الشرح :

- ١- هذا مذهب بعض علمائنا وهو مبني على كون الخاص مخالفاً للعام عرفاً، وفيه تأمل وقال العلامة في النهاية: يخص الكتاب بالخبر الواحد الثابت بحجته وهذا موافق للقاعدة وإن لم نجد له مثلاً. (ش)
- ٢- هذا بعيد جداً؛ لأن النظر إلى الكتاب والسنة مقدم على كل مرجح إذ الخبر الذي يخالفهما باطل لا يعتمد عليه وإن كان راويه عادلاً اشتبه الأمر عليه، فليس المقصود من الترتيب الذكري في رواية عمر ابن حنظلة الترتيب في التكليف بالترجيح. (ش)
- ٣- الكافي: ١ / ٦٩.
- ٤- الكافي: ١ / ٦٩.

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) لا ريب في أن كل حديث غير موافق للقرآن فهو مزخرف من القول مزور وموه^(١) لأن غير الموافق للحق باطل لكن العلم بعدم الموافقة في نفس الأمر قد يكون مشكلاً متعسراً لنا لأن للقرآن ظواهر وبواطن وأسراراً لا يعلمها إلا أرباب العصمة عليه السلام.

* الأصل:

٥ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»^(٢).

* الشرح:

(محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى) بكسر الميم والتنوين اسم للموضع المعروف بمكة زادها الله شرفاً وتعظيماً والغالب عليه التذكير والصرف وقد يكتب الألف.

(فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته) لأن كل ما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهو في القرآن لأنه ﴿ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾، وكل ما أوحى إليه ربه فهو في الكتاب.

(وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) لأنه عليه السلام مظهر للكتاب ومبين لأحكامه فكيف يقول ما يخالفه؟ وهذا وإن كان بحسب اللفظ خبراً لكنه بحسب المعنى أمر برد الأحاديث المنقولة عنه إلى الكتاب والأخذ بما يوافقه والإعراض عما يخالفه لعلمه بأنه يكثر عليه أكاذيب الكذابين.

* الأصل:

٦ - وهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر»^(٣).

١ - الظاهر أن المراد بما لا يوافق الكتاب ما يخالفه فإن الحديث إما أن يكون مخالفاً أو موافقاً أو لا موافقاً ولا مخالفاً؛ لعدم كونه مذكوراً فيه مثل الرواية التي تدل على خيار المجلس ورواية غسل الحائض والتفشاء، والزخرف والباطل إنما هو المخالف فقط، فإن قيل: مقتضى الحديث الأول أن يوجد عليه شاهد من الكتاب، قلنا: بل مقتضى الحديث الأول أن يوجد شاهد من الكتاب أو من السنة المشهورة المتواترة لا من الكتاب فقط، وهذا يدل على كون السنة التي لا توجد في الكتاب حجة، ورواية خيار المجلس وغسل الحيض من السنة المتواترة المجمع على صحتها التي يصح أن يجعل نفسها شاهداً (ش).

* الشرح :

(وهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف في الفتوى والحكم والعمل.

كتاب الله وسنة محمد ﷺ فقد كفر) الكفر يطلق على خمسة معان:

الأول: إنكار الربوبية كما هو شأن الزنادقة والدهرية.

الثاني: إنكار الحق مع العلم بأنه حق كما هو شأن المنافقين والمنكرين للرسول ﷺ مع علمهم بحقيقته كما قال الله تعالى: ﴿فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين﴾^(١).

الثالث: ترك ما أمر الله به كما قال الله تعالى: ﴿أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك﴾^(٢) فكفرهم بترك ما أمرهم به ونسبتهم إلى الإيثار ولم يقبله منهم.

الرابع: كفر النعم كما قال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر﴾^(٣).

الخامس: كفر البراءة كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء﴾^(٤) يعني تبرأنا منكم. إذا عرفت هذا فنقول:

الكفر في هذا الحديث يمكن حمله على كل واحد من هذه المعاني لأن مخالفة الكتاب والسنة^(٥) إن كانت من الفرقة الأولى أو الفرقة الثانية كان الكفر بالمعنيين الأولين وإن كانت ممن يقر بالربوبية والرسالة وحقية القرآن وهو الأظهر في هذا المقام فمن حيث إنه ترك ما فيها يتحقق الكفر بالمعنى الثالث، ومن حيث إنه لم يعرف قدر هذه النعمة الجليلة أعني القرآن والسنة ولم يعمل بما فيها يتحقق الكفر بالمعنى الرابع، ومن حيث إن هذا الترك وعدم معرفة قدر هذه النعمة يستلزم البراءة من الله ومن رسوله - أعاذنا الله من ذلك - يتحقق الكفر بالمعنى الخامس، والمخالفة بهذا المعنى كفر إذا كانت عمداً أو في أصول العقائد الدينية.

* الأصل :

١ - سورة البقرة : ٨٩ . ٢ - سورة البقرة : ٨٥ . ٣ - سورة النمل : ٤٠ .

٤ - سورة الممتحنة : ٤ .

٥ - ويستفاد من هذه الروايات أن السنة - أي الكلام المروي عن الحجة - على قسمين: قسم يصح أن يكون شاهداً على غيره وأن يحكم بطلان ذلك الغير إن خالفه، وقسم لا يصح أن يعتمد عليه بنفسه بل يجب أن يعتبر بغيره وظاهر أن القسم الأول متيقن الصدور لا يشك في صحته، والثاني مظنون يحتمل بطلانه وإلا فإن كان كلاهما مظنونين لا يمكن أن يجعل أحدهما شاهداً على صحة الآخر أو بطلانه. وبالجمله التي تجعل شاهداً هي السنة المتواترة أو المجمع عليها أو المقرنة بالقرائن القطعية. (ش)

٧- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس رفعه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: «إنَّ أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قلَّ»^(١).

* الشرح :

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس رفعه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: إنَّ أفضل الأعمال عند الله ما عمل بالسنة وإن قلَّ) «ما» مصدرية أو موصولة والعائد إلى المبتدأ محذوف أي ما عمل بالسنة فيه وذلك لأنَّ السنة كالكتاب ميزان يميّز به الصواب عن الخطأ والحقّ عن الباطل فكلّ عمل موزون بها متّصف بالفضيلة والكمال وإن قلَّ إذ كثرة العمل ليس من شرائط اتّصافه بالفضيلة والقبول وكلّ عمل لم يتّزن بهذا الميزان فهو خطأ عند أرباب الإيمان وأيضاً اتّصاف العمل بالفضيلة إنّما يتحقّق إذا كان موجّباً للقرب بالمبدأ والالتقياد له ولا يتحقّق هذا إلّا إذا كان موافقاً لما جاء في السنة النبوية والمراد باسم التفضيل هنا أصل الفعل إذ لا فضيلة للعمل المخالف للسنة.

* الأصل :

٨- عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال: فقال الرجل: إنَّ الفقهاء لا يقولون هذا فقال: «ويحك وهل رأيت فقيهاً قطّ؟! إنَّ الفقيه حقّ الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله»^(٢).

* الشرح :

(عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القمّاط وصالح بن سعيد) وهو من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام ومجهول الحال، وقال المحقّق الشوشتری: كذا فيما عندنا من النسخ، ولا يبعد أن يكون الواو زائداً.

(عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال: فقال الرجل: إنَّ الفقهاء لا يقولون هذا) أراد الفقهاء فقهاء العامة أو فقهاء الشيعة أيضاً على بعد، وأراد بهذا الكلام إظهار مخالفتهم له عليه السلام وبيان خطئهم لا ردّ قوله عليه السلام وإنكاره لكونه مخالفاً لقولهم لأنّه كفر، وعلى التقديرين فقد أخطأ في تسميتهم فقهاء ولذلك خطؤه عليه السلام.

(فقال: ويحك) أي يا فلان أو يا رجل ويحك.

(وهل رأيت فقيهاً قطّ؟! إنَّ الفقيه حقّ الفقيه) أي الفقيه الكامل في علمه وفقاهته.

(الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبي ﷺ) لأنه إذا اشتغل نور العلم في قلبه أحرق كل ما فيه من حب الدنيا وزهراتها ولذاتها الفانية وهده إلى أمور الآخرة الباقية والسنة الثابتة النبوية، ونقول لزيادة التوضيح: الفقه في اللغة الفهم وفي عرف المتأخرين العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وليس شيء منها مراداً هنا لأنه لا يناسب المقام ولأن الثاني مصطلح جديد لم يكن معروفاً عند الأئمة عليه السلام بل المراد به البصيرة في أمر الدين.

وقال بعض المحققين: أكثر ما يأتي في الحديث بهذا المعنى، والفقيه هو صاحب هذه البصيرة وما قال ورّام الحلي رحمه الله والغزالي من أن اسم الفقه في العصر الأول إنما كان يطلق على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بمحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب إشارة إلى هذه البصيرة، ثم هذه البصيرة إنما تتم وتتكامل بعلوم ثلاثة:

الأول: العلم بأحوال الدنيا وانصرامها وعدم بقائها وثباتها.

الثاني: العلوم بأحوال الآخرة من عذابها ونوابها وحورها وقصورها وعجز بني آدم بين يدي الله تعالى إلى غير ذلك من أحوالها وأهوالها.

الثالث: العلم بالسنة النبوية لقصور عقل البشر عن إدراك نظام الدنيا والدين بنفسه من غير توسط رسول قوله قول الله تعالى المنزل إليه بالوحي، فهذان العلمان من توابع العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وثمره العلم الأول وفائدته هي الزهد في الدنيا والإعراض عن نعيمها وعدم الاغترار بزخارفها والتزّه عن حلالها^(١) فضلاً عن حرامها، وثمره العلم الثاني هي الرغبة في الآخرة وصرف العقل إليه وقصر الأمل عليه، وثمره العلم الثالث التمسك بالسنة النبوية والعمل بها للتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل لأن كمال

١ - أعلم أن كثيراً من القوى والآلات التي ركب الله تعالى في وجود الإنسان إنما هي مما يحتاج إليها في الحياة الدنيوية ولم يعط مثلها الملائكة المقربون والمدبرات أمراً ولذلك ليس تتمتع بنعم الدنيا جميعها مما يخالف إرادة الله تعالى فبعضها حلال قطعاً والمقدار الذي توقّف عليه حفظ البنية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها واجب والتزّه عنه مضادة لإرادة الله وحكمه، وأما التزّه المرغوب فيه فهو عن الزائد عن ذلك الذي يقصد منه التلذذ وهو مانع عن أمور أخر خلق لها الإنسان أيضاً من التوجّه إلى الله والتمتع بالنعم العقلية ومعرفة ما لا يتوقّف المعاش الدنيوي عليه، فإن وجود هذه الرغبات في الإنسان دليل على عدم قصر فائدة وجوده وغاية تكونه على عمارة الدنيا والاستمتاع بنعيمها وأهل الخلوة والمناجاة مع الله وتهذيب النفس والتفكير يتلذذون بعملهم أكثر مما يتلذذ به أهل اللهو فكما أن وجود شهوة الأكل وأمثالها لفرض وغاية فكذلك وجود الرغبة إلى الله تعالى وأوليائه لفرض وغاية والتهالك على التلذذ بالنعم الدنيوية التي لا تحتاج إليها في بقاء البنية يمنع من التوجّه إلى الله تعالى والتلذذ بالنعيم العقلي «وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» (ش).

القوة العلمية إنما هو بارتكاب الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والاجتناب عن أضدادهما وهو إنما يحصل بالأخذ بالسنة والعمل بما فيها، ويظهر مما ذكرنا أن تعريف الفقيه بما ذكر تعريف بالغاية والثمره المطلوبة منه للتنبيه على أن وجود الفقه بدون هذه الثمرات كعدمه بل عدمه خير من وجوده.

* الأصل :

٩ - عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدى، عن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة»^(١).

* الشرح :

(عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدى، عن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لا قول إلا بعمل) أي لا يعتبر القول المتعلق بالعملات والاعتقادات ولا ينفع إلا باقترائه بالعمل، وقد دلت الآيات والروايات على ذم القول بلا عمل. قيل: هذا الاستثناء مفرغ والتقدير لا قول معتبر بوجه من الوجوه إلا بعمل وهو يفيد عدم اعتبار القول بشيء من الوجوه واعتباره مع العمل وحده بناءً على أن الاستثناء من النفي إثبات وفي كليهما نظر لأنهما يستلزمان أن لا يكون لاعتبار القول شرط غير العمل وأنه باطل؛ لأن النية وإصابة السنة أيضاً من شرائطه، وأجيب عنه بوجوه:

الأول: أن نفي غير العمل وحصر الاشتراط فيه للمبالغة في اشتراطه لكونه من أقوى الشرائط فكأن غيره في جنبه معدوم.

الثاني: أن هذا الكلام وقتية منتشرة فهو يفيد عدم اعتبار القول بدون العمل في الجملة، وفي وقت ما وهو وقت عدم العمل واللازم في طرف الإثبات اعتباره مع العمل في الجملة في وقت ما وهو وقت اقترائه لساائر الشرائط.

الثالث: أن المقدّر في هذا التركيب فعل الإمكان والتقدير لا قول ممكن بوجه من الوجوه إلا بعمل واللازم منه في الإثبات أن القول المقرون بالعمل ممكن لا أنه متحقق وتحققه إنما يكون باقترائه بساائر الشرائط.

أقول: في هذه الوجوه نظر:

أما الأول فلا أن كون العمل أقوى من النية وإصابة السنة غير ظاهر مع أنه لا يناسب القرائن الآتية.

وأما الثاني فلأن هذا الكلام يتعارف استعماله في إفادة معنى اشتراط المستثنى في حصول المستثنى منه وهو أن عند عدمه يتعدم المستثنى منه، وأما أنه يوجد معه في الجملة فلا دلالة للكلام عليه.

وأما الثالث فلأن القول بإمكان القول مع العمل وعدم إمكانه مع غيره من الشرائط تحكم إلا أن يتمسك بالمبالغة المذكورة وقد عرفت ما فيه والأحسن أن يقال: المحصر فيه إضافي بالنسبة إلى القول بدون العمل فيفيد عدم اعتبار القول بدونه لا عدم اعتباره مع سائر الشرائط أيضاً، وكذا المحصر في القرائن الآتية، أو يقال: وجب على السامع أن لا يحمل الكلام على شيء إلا بعد انقطاعه وسكوت المتكلم ولا شك أن هذا الحديث بعد انقطاعه يفيد أن اعتبار القول مشروط بالعمل والنية وإصابة السنة.

(ولا قول ولا عمل إلا بنية) أي لا يعتبر القول والعمل إلا بنية خالصة متعلقة بهما وهي قصد إيقاع الفعل مخلصاً لله تعالى وأما قصد الوجوب أو النذب ومقارنتها لأول الفعل وغير ذلك مما اعتبره كثير من المتأخرين فأصالة البراء وعدم وجود دليل عليه وخلو كلام المتقدمين عنه دللت على أنه غير معتبر^(١) وخلصها عبارة عن إرادة وجه الله تعالى وقد يعبر عنه بالقربة بمعنى موافقة إرادته وبالطلب لمرضاته

١ - هذا كلام غير معقول لي، ولا أتصور له وجهاً صحيحاً أحمله عليه، واعلم: أن النية هو القصد دون اللفظ ودون إخطار الألفاظ بالبال، بل يكفي كون المعاني التي شرطوها في النية حاضرة في القلب وعلى هذا فيجب أن يكون عنوان العمل حاضراً في ذهنه، فلو صلى أربع ركعات ولم يكن معيّنًا في قلبه أنه ظهر أو عصر أو أداء أو قضاء عنه أو عمن أجر نفسه للصلاة عنه أو أربعاً مطلقاً حتى يعينها بعد ذلك لم يصح، والدليل على وجوب كون العمل معيّنًا كثير جداً والفعل الذي يمكن أن يقع على وجوه كثيرة صحيحة أو باطلة لا يتعين لأحدها إلا بالنية فلو أعطى مالاً لفقير ولم ينو كونه زكاة أو كفارة أو فطرة أو صدقة أو نذراً أو غير ذلك لم يتعين لأحدهما إلا بالنية ولو كانت النية منفصلة عن العمل كان العمل بلا نية وهو واضح، فمن نوى الغسل قبل دخول الحمام ونسي عند الارتماس في الماء صدق عليه أنه لم يقتل فيجب أن تكون النية مقارنة، وهذا واضح فقد رأيت العوام يسألون عن هذه المسألة فيقولون: إنني دخلت الحمام بنية الغسل فنسيت أن أغتسل كأن وجوب مقارنة النية للعمل مركوز في ذهنهم حتى أنهم لا يعدّون الارتماس غير المقارن للنية غسلًا. وأما كون العمل واجباً أو ندباً فلا أظن العلماء يوجبونه إذا لم يتوقف التعيين عليه كأن ينوي غسل الجمعة ولا يعلم أنه واجب أو ندب، وأما نية الوجه غاية فلا ريب في عدم وقوع الفعل حسناً إلا إذا كان الداعي إليه جهة حسنة مثلاً الصدقة إنما يحسن إذا كان داعي المصدق إعانة الفقير مثلاً فلو تصدق على امرأة حسنة فقيرة ودعاه إلى الصدقة جمالها لم يقع الفعل حسناً وجهة حسن العبادات عندنا أمر الشارع بها وجوباً أو ندباً.

قال العلامة في القواعد في نية الصلاة: هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعيّنة كالظهر مثلاً أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداءً وقضاءً قربة إلى الله وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللها زمان وإن قلّ وإحضار ذات الصلاة وصفاتها واجب. انتهى. (ش).

والامتثال لأمره والانقياد له والاحتياط يقتضي تجرّدها عن قصد الثواب والمخلص من العقاب لأنّه ذهب كثير من العلماء المحقّقين إلى أنّه مناف للإخلاص ومبطل للعبادة كما أشرنا إليه سابقاً.

لا يقال: لو ترك القول وقال: ولا عمل إلّا بنية لفهم أنّ اعتبار القول بالنية أيضاً لأنك قد عرفت أنّ اعتبار القول بالعمل فإذا كان اعتبار العمل بالنية كان اعتبار القول بالنية أيضاً.

لأنّا نقول: المقصود بيان أنّ اعتبار القول بالنية بالذات فلو لم يذكر القول لما فهم أنّ النية معتبرة فيه. (ولا قول ولا عمل ولا نية إلّا بإصابة السنّة)^(١) والأخذ بها من مأخذها وهو النبي ﷺ وأوصياؤه عليهم السلام وذلك لأنّ كلّ قول بالأحكام وعمل بها إذ لم يكن موافقاً للسنّة النبوية والطريقة الإلهية فهو باطل لا ينفع بل يضرّ، وكذا لا ينفع نيّته وقصد التقرب به لأنّ نية الباطل باطلة غير نافعة مثله.

※ الأصل :

١٠ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «ما من أحد إلّا وله شرّة وفترة فمن كانت فترته إلى سنّة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى»^(٢).

※ الشرح :

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من أحد إلّا وله شرّة وفترة) الشرّة بكسر الشين المعجمة وفتح الراء المشدّدة والتاء المثناة الفوقانية: النشاط والرغبة، ويحتمل أن يقرأ بفتح الشين والراء المخفّفة والهاء ليكون مصدراً يقال: شره على الطعام شرهاً إذا اشتدّ وغلب حرصه. والفترة بفتح الفاء وسكون التاء الضعف والسكون، وفي كز اللغة فترة: «بريدن و شكسته شدن و سست شدن و كند شدن».

(فمن كانت فترته إلى سنّة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى) هذا الحديث يحتمل وجوهاً:

الأوّل: أنّه ما من أحد إلّا وله نشاط في تحصيل المطالب يحركه إليه، وهو يسكن عند الوصول إليها ويستقرّ فيها، فمن حرّكه نشاطه في الأمور الدنيوية إلى السنّة النبوية وكانت فترته وسكونه إليها واستقراره فيها فقد اهتدى، ومن حرّكه نشاطه إلى البدعة وكانت فترته وسكونه إليها واستقراره فيها فقد غوى.

الثاني: ما من أحد من المكلفين إلّا وله نشاط في الأعمال وغلبة عليها وقوّة لها كما في أيام الشباب وله

١ - ولا نية إلّا بإصابة السنّة يدلّ على بعض ما اشترطوه في النية مثلاً إذا نوى دائم الحدث بوضوئه رفع الحدث لم يصحّ وإن نوى به استحابة الصلاة صحّ وكذا التيمّم. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٧١.

ضعف وسكون كما في أيام الكهولة والشيخوخة، فمن كانت فترته منتهية إلى السنة بأن يقول ما فيها ويعمل به وتكون نيته خالصة موافقة لها فقد اهتدى ومن كانت فترته منتهية إلى البدعة بأن يأمر بها ويعمل بها ويقصد إليها فقد غوى وهلك، ففيه إخبار بأن الهداية والغواية إنما تعتبران وتحققان في الخاتمة والتحريض على طلب حسن العاقبة والاجتناب عن سوء الخاتمة وكلام الأكابر مشحون بالترغيب فيها.

الثالث: أن يكون الشرّة إشارة إلى زمان التكليف والفترة إلى ما قبله لأنّ النفس قبل البلوغ إلى زمان التكليف أضعف منها بعده ولذلك يتوجّه إليها التكليف بعده لا قبله، والمعنى من كانت فترته منتهية إلى السنة واستعدّ للمتمسك بها عند البلوغ فقد اهتدى ومن كانت فترته منتهية إلى البدعة واستعدّ للتوجّه إليها فقد غوى، ولعلّ هذه الوجوه أحسن ممّا قيل: المراد أنّ كلّ واحد من أفراد الناس له قوّة وسورة في وقت كوقت الصحة والسلامة واليقظة والحركة وله فترة وضعف في وقت كوقت المرض والنوم والدعة والسكون فمن كان فتوره إلى سنّة للنهوض إليها والعمل بمقتضاها فقد اهتدى، ومن كانت فتوره وكلاله إلى بدعة أي استعدّ لطلبها وسعي في تحصيلها فقد غوى، أو المراد من قوله: «فمن كانت فترته إلى سنّة» أنّ السنّة والعمل بها منشأ لفترته وضعفه، يعني من كانت فترته وضعفه لأجل تمكّل المشاقّ الدينيّة والطاعات الشرعية فقد اهتدى، ومن كانت فترته وضعفه لأجل البدعة وتمكّل مشاقّ الأحكام المبتدعة كنسك الجاهلين ورهبانيّة المتصوّفين المبتدعين فقد غوى^(١).

* الأصل :

١١ - «عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عليّ بن حسان؛ ومحمّد بن يحيى، عن سلمة ابن الخطّاب، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: «كلّ من تعدّى السنّة رُدّ إلى السنّة»^(٢).

١ - إنّ في الإنسان قوّة يدرك بها المعاني الكلّية والأمور العقلية وهي القوّة الناطقة التي يمتاز بها عن سائر الحيوانات وهذه القوّة تفيده في استخراج قواعد كلّية علمية متعلّقة بالدنيا كالهندسة والحساب والطب أو متعلّقة بالآخرة كمعرفة الله تعالى وكتبه ورسله والدار الآخرة والإنسان يتردّد بينهما ويضطرب شائناً إلى تحقيق الحقّ فيما يتعلّق بالدين قصد إلى إرضاء داعيته القلبية وشوقه إلى التطلّع على الحقائق وتحدث فيه شرهاً أي حركة واضطراباً فربّما يؤدي فكره إلى التمسك بالسنة النبوية فيحصل له السكون واطمئنان القلب بأنّه الحقّ وهو الفترة أي زوال الاضطراب إلى الهداية وربّما يؤدي فكره - نعوذ بالله - إلى الإلحاد والزندقة والبدعة والكفر وعدم المبالاة والفسق فيريح نفسه ويزول اضطرابه أيضاً وهو فترة مغوية، وهذا الاضطراب والاطمئنان يحصل غالباً للإنسان بعد سنّ التكليف إلى نحو عشرين والشبان يظهر صلاحهم وفسادهم وهم أبناء عشرين غالباً. (ش) ٢ - الكافي: ١ / ٧٠.

* الشرح:

(عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عليّ بن حسان؛ ومحمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: كلّ من تعدّى السنّة رُدَّ إلى السنّة) المراد بالسنّة الطريقة الإلهيّة الشاملة لكلّ ما في الكتاب والأحاديث يعني كلّ من جاوز هذه الطريقة المستقيمة الموصلة إلى السعادة الأبدية بالزيادة أو النقصان أو بتركها رأساً أو بتغيير شيء من أحكامها وحدودها وجب على العالم بها رده إليها، وفيه دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أنّها كفاي حيث لم يذكر فاعل الرّد للتنبيه على أنّ المقصود وجود حقيقته من أي فاعل كان وله شرائط سيجيء ذكرها إن شاء الله تعالى.

* الأصل:

١٢ - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: السنّة ستّان: سنّة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنّة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة»^(١).

* الشرح:

(عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: السنّة ستّان:) أي الطريقة النبوية الشاملة للكتاب والحديث وتخصيصها بالحديث كما تخصّص به حيث وقعت في مقابل الكتاب بعيد ينقسم إلى قسمين^(٢) كانقسام الجنس إلى النوعين ويسمّى كلّ واحد من القسمين سنّة بالمعنى الأخصّ كما يسمّى كلّ واحد من قسمي العلم المطلق علماً، ثمّ فسر القسمين على سبيل التوسيع^(٣) بقوله:

(سنّة في فريضة) أي في بيانها وتعدادها وهذا القسم يسمّى سنّة فريضة.

(الأخذ بها هدى وتركها ضلالة) مجموع الجملتين وصف لسنّة وتفسير لها يعني هذه السنّة هي التي يكون الأخذ بها تعلماً وقولاً وعملاً هداية وتركها ضلالة لأنّها الصراط المستقيم الذي يصلّ سالكه إلى مقام القرب والكرامة ويضلّ تاركة عن طريق الحقّ ويقع في الحسرة والندامة. بالجملة: هي ما يوجب الأخذ به ثواباً وتركه عقاباً، ثمّ هي جنس يندرج تحتها جنسان: أحدهما، سنّة في بيان فعل الواجبات

١ - الكافي: ١ / ٧١.

٢ - للسنّة معنيان: أحدهما مرادف الاستحباب والآخر الطريقة النبوية، وتشتمل الواجب.

٣ - أي اللفّ والنشر. (ش)

وثانيهما سنة في بيان ترك المحرمات؛ لأن ترك المحرمات يعني كف النفس عنها أيضاً فريضة ويندرج تحت كل واحد من هذين الجنسين أنواع مختلفة متكررة كفعل الصلاة والصوم ونحوهما وترك شرب الخمر وترك الشتم ونظائرها.

(وسنة في غير فريضة الأخذ بها) بأحد الوجوه المذكورة.

(فضيلة) توجب زيادة القرب والثواب.

(وتركها إلى غير خطيئة) أي تركها يرجع إلى غير خطيئة ولا يوجب البعد والعقاب وهي أيضاً جنس يندرج تحته الأخلاق والمندوبات والمكروهات والمباحات لانتهاء الفرض فيها وتحقق الفضيلة في تعلمها وفي العمل بالأولين وترك الثالث، ثم كل واحد منها جنس يندرج تحته أنواع كثيرة، وقد ظهر مما ذكرنا أن الأحكام الخمسة والأخلاق النفسانية مندرجة تحت القسمين ولا يخرج شيء منها عنها، فمن أراد معرفة شيء من الأمور الدينية والأحكام الشرعية والأخلاق النفسانية ليعمل بها أو يحكم بين الناس فليرجع إلى السنة النبوية وليأخذها من معدن الأسرار الإلهية وهو سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومن يقوم مقامه إلى يوم الدين من أولاده الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن تركها وترك الأخذ منهم واعتمد برأيه ورأي من أضله فعليه لعنة الله والملائكة ولعنة اللاعنين.

تم كتاب العقل^(١) والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد نبيه وآله الطاهرين.

يقول المفتقر إلى الله الغني محمد صالح بن أحمد المازندراني: إني قد فرغت من شرح كتاب العقل وفضل العلم من الكافي في ١٤ شهر صفر الموافق سنة ١٩٦٣.

ويتلوه شرح كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى وتقدس. اللهم وفقني لإتمامه واهدني إلى مقاصده ومراميه بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

فهرس الآيات

- (أَتَّخَذْنَا هَزْوَاً) البقرة ٦٧ ١٨٢
- (أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ) التوبة ١٣ ٢٢٩ - ٢٣٢
- (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) المنافقون ١ ٣١٤
- (أَفْتَرَمُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ) البقرة ٨٥ ٣٤٧
- (أَفَرَأَيْتُمْ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ) الجاثية ٢٣ ٢٣٢
- (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) ص ٢٤ ٣١٦
- (الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْراً وَتَفَاهُاً وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) التوبة ٩٧ ١٤
- (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) النساء ٥ ٢٨٤
- (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الشعراء ٢٢٧ ١٤١
- (الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) الزمر ١٨ ٢١١
- (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) طه ٥ ٢٣٥
- (أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) يس ٦٠ ٢٣٠
- (أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) النساء ٦٠ ٣٣٦
- (أَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) الاعراف ١٦٩ ١٢٨ - ١٢٩ - ٢٠٣
- (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ) الزمر ٦٠ ٦٧
- (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) الانفطار ١٣ ٧٠
- (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ) البقرة ١٧٤ ٢٠٨
- (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الآية ٣٢٣
- (إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي) الانعام ١٦٢ ٧٤
- (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) آل عمران ١٩١ ٢٤

- (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) الانبياء ٩٩ ١٦٩
- (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ) النساء ١٧ ١٦٧ - ١٦٨
- (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) التوبة ٢٨ ٢٩٦
- (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) الانفال ٢٨ ٢٣٣
- (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) فاطر ٢٩ ٣٠ - ٦٧ - ١٨٦
- (إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) الفرقان ٤٤ ٢٠٤
- (أَوَلَمْ نَعْتَرِكُمْ مَا يَنْتَظِرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا) وما للظالمين من نصير (فاطر: ٣٧ ... ١٥٣
- (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا) الرعد ٤١ ٩٤
- (أَوْ مِنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) ق ٣٧ ٢٩٩
- (بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ) المطففين ١٤ ١١٣
- (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَئِنْ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) يونس ٣٩ ١٢٨
- (تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آلَ عِمْرَانَ) ٣٠ . ١٧٢
- (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء ١٨ ١٦٧
- (حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) الكهف ٩٣ ١٩٩
- (حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا) الكهف ٩٦ ١٩٩
- (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) الكهف ٩٣ ١٩٩
- (حَرَّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ) المائدة ٣ ٢٩٣
- (خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا) ض ٤٣ ٢٣٤
- (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) المائدة ٥٤ ١٤٠
- (رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا) السجدة ١٢
- (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) القصص ٣٢ ٣٦
- (طَيْمَ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ) الزمر ٧٣ ١٢٤
- (غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) الأعراف ٥٣ ١٥٣
- (فَإِذَا سُوِّيَتْهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) الحجر ٢٩ ٢٦٩
- (فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) المؤمنون ٩٩ ٢٧٣
- (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل ٤٣ ٧ - ١١ - ١١١ - ١٩٨ - ١٩٩ - ٢٦٣
- (فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) الكهف ٧٠ ٢٨٣
- (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) النساء ٥٩ ٣٤٠

- (فأولئك يتوب الله عليهم) النساء ١٨ ١٦٨
- (فريق في الجنة وفريق في السعير) الشورى ٧ ١٩٠
- (فطرة الله التي فطر الناس عليها) الروم ٣٠ ١١٧
- (فككبوا فيها هم والغاؤون) الشعراء ٩٤ ١٦٨ - ١٦٩
- (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) البقرة ٨٩ ٣٤٧
- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة ١٢٢ ٢٩
- (فلينظر الإنسان إلى طعامه) عبس ٢٤ ١٩٥
- (فمستقر ومستودع) الأنعام ٩٨ ١٤٧
- (فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم) الانعام ١٤٤ ٢٦٠
- (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) الزلزلة ٨ ٥٦ - ٧٠
- (فيه تبييناً لكل شيء) النحل ٨٩ ٢٩٨ - ٣٠٠
- (قد شفقتنا على يوسف ٣٠) يوسف ٣٠ ٢٤٣
- (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين...) البقرة ٢١١ ٢٥٩
- (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء) الممتحنة ٤ ٣٤٧
- (كونوا ربانيين) آل عمران ٧٩ ٨
- (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) المائدة ١٠١ ٢٨١ - ٢٨٣ - ٢٨٤
- (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) النساء: ١١٤ ٢٧٩ - ٢٨٣
- (لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) الصف ٣ ٢٠٣
- (لو كان البحر مداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربّي ولو جئتوا الكهف ١٠٩) ٢٩٩
- (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة ١٢٢ ١٤
- (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم) النحل ٢٥ ٢٤٤
- (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر ٧ ٣٠٦ - ٣١٩
- (ما فرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام ٣٨ ٢٧٧
- (ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) الاعراف: ٢٠ ١٢٧
- (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) النجم ٣ ٣٤٦
- (مثلهم كمثل الكلب...) الاعراف ١٧٦ ٢٠٤
- (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من

نصيب(الشورى ٢٠.....	١٥٩
(نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) الزخرف ٣٢.....	١٠
(واتخذوا أحوارهم ورببانهم أرباباً من دون الله) التوبة ١٣.....	١٦٩
(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) النساء ١.....	٢٩٤
(وإذا المؤودة سلت * بأي ذنب قتلت)التكوير ٨.....	٢٩٥
(وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم)الاعراف ١٧٢.....	١١٧
(وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم)المنافقون ٤.....	٣١٤ - ٣٠٥
(واستلوا الله من فضله)النساء ٣٢.....	١١
(وأشربوا في قلوبهم العجل)البقرة ٩٣.....	٢٣٧
(وأضلّ فرعون قومه وما هدى) طه ٧٩.....	٣١٠
(وأضلّه الله على علم)الجاثية ٢٢.....	٣١٠
(وأطيعوا الله وأطيعوا النساء).....	١٩٩
(والشمس والقمر بحسبان) الانعام ٩٦.....	٢٤
(والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) يس ٣٩.....	٢٤
(والنجوم مسخرات بأمره) الأعراف ٥٤.....	٢٤
(وإن أوهن البيوت لبيت النكبت لو كانوا يعلمون) النكبت ٤١.....	٢٤٨
(وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)التوبة ٤٩.....	٢٦١
(وإنه لقرآن كريم * في لوح محفوظ)البروج ٢٢.....	٢٩٦
(وأنبيوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون)الزمر ٥٤.....	٧٠
(وبالحق أنزلناه وبالحق نزل)الاسراء ١٠٥.....	٢٨٧
(تلك حدود الله فلا تعتدوها)البقرة ٢٢٩.....	٢٧٧
(وخاب كل جبار عنيد)ابراهيم ١٥.....	٦٢
(ورتل القرآن ترتيلاً)المزمل ٤.....	٧٢
(وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون)الشعراء ٢٢٧.....	٨١
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون)آل عمران ١٢٢.....	٢٧٣
(وفاكهة وأنثا) عبس ٣١.....	٣١٣
(وفوق كل ذي علم عليم)يوسف ٧٦.....	١٥٨
(وفي السماء رزقكم وما توعدون)فوق السماء والأرض إنه لعق مثل ما الذاريات ٢٢.....	١٠

- (وقالت النصارى المسيح ابن الله) التوبة ٣٠ ٢٩٠
- (وقالت اليهود عزيز ابن الله) التوبة ٣٠ ٢٩٠
- (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه) المائدة ١٨ ٢٩٠
- (وقالت اليهود يد الله مغلولة غَلَّتْ أيديهم ولعنوا بما قالوا) المائدة ٦٤ ٢٩٠
- (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) غافر: ٢٨ ٢٠٩
- (وقليل من عبادي الشكور) سبأ ١٣ ٣١٦
- (وكان الله عليماً) النساء ١٨ ١٦٨
- (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) الشورى ٥٢ ١١١
- (ولا تتخذوا من دون الله وليجة) التوبة ١٦ ٢٧٣
- (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود ١١٣ ٢٣٧
- (ولا تزر وازرة وزر أخرى) الانعام ١٦٣ ٥٦
- (ولا تصغر خدك للناس) لقمان ١٨ ١١٧
- (ولا تقل لهما أنت) الإسراء ٢٣ ١٠٩
- (ولا تقولوا لما تصف أئسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب * متاع قليل ولهم عذاب أليم) النحل ١١٦ ١٣٠
- (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) النساء ٥ ٢٨٣ - ٢٨١
- (ولله على الناس حج البيت) آل عمران ٩٧ ٢٨٤
- (وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم) النحل ٢٥ ٥٦
- (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها... وأتوا البيوت من أبوابها) البقرة ١٧٧ ٢٧٩
- (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات ٥٦ ١٧١
- (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) الانفال ٣٣ ٣٢
- (وما من دابة إلا على الله رزقها) هود ٦ ١٠
- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) آل عمران ٧ ٢٣
- (ومصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل) البقرة ٩٧ ٢٩٦
- (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة ٣٢ ١١٥
- (ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً) الأنعام ٢١ ٢٧٤
- (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) الإسراء ٧٢ ٤٨
- (ومن يضل الله فما له من هاد) الرعد ٣٣ ٢٤٢

- (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) البقرة ٢٦٩ ٩٣ - ٢٨٦
- (ونادى نوح ربّه فقال إنّ ابني من أهلي) هود ٤٥ ٦٢
- (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء) النحل ٨٩ ٢٧٤
- (هذا فراق بيني وبينك) الكهف ٧٨ ٢٨٣
- (هذا من فضل ربّي ليبلوني) أشعر أم أكفر) النمل ٤٠ ٣٤٧
- (يا أبت لا تعبد الشيطان) مريم ٤٤ ٢٣٠
- (يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) المنافقون ٩ ٢٧٣
- (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذنوب جميعاً إنّّه هو الغفور الرحيم) الزمر ٥٣ ٧٠
- (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء ٦٠ ٣٣٦
- (يوم يفرّ المرء من أخيه * وأمّته وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكلّ أمرئٍ منهم يومئذٍ عبس) عبس ٣٧ ٢٧٣

فهرس المطالب

كتاب فضل العلم

٣	باب فرض العلم
٢١	باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء
٣٩	باب أصناف الناس
٤٧	باب ثواب العالم والمتعلم
٦٥٧	باب صفة العلماء
٨٣	باب حق العالم
٨٧	باب فقد العلماء
٩٧	باب مجالسة العلماء وصحبهم
١٠٥	باب سؤال العالم وتذاكره
١١٥	باب بذل العلم
١٢١	باب النهي عن القول بغير علم
١٣٥	باب من عمل بغير علم
١٣٩	باب استعمال العلم
١٥٧	باب المستأكل بعلمه والمباهي به
١٦٥	باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه
١٧١	باب النوادر
٢١١	باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
٢٢٩	باب التقليد
٢٣٣	باب البدع والرأي والقياس
٢٧٥	باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من الحلال والحرام
٣٠٥	باب اختلاف الحديث
٣٤٣	باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
٣٥٧	* فهرس الآيات